

برصغیر میں صحابہ کرام

مؤلف: اکبر علی خان قادری

۲۹۷،۹۵۴
ق ۲۵ ب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برصغیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

مؤلف

اکبر علی خان قادری

طاہ اپیلی کیشنز

22-A حبیب بینک بلڈنگ چوک اردو بازار لاہور فون: 7231391

ظہار پبلی کیشنز قارئین کی خدمت میں ادبی و سیاسی حوالے سے معتبر کتب پیش کر کے داد و تحسین پا چکا ہے۔ اب ہم اسلامی موضوع پر ایک اور اچھوتی کتاب لائے ہیں۔ قارئین کا اعتماد ہی ہمارا منافع ہے۔ (ادارہ)

۲۰۱۵۲۹۰

۲۹۷:۹۵۴
ق ۲۵ ب

۱۳۵۸۰۹

۹

جملہ حقوق محفوظ

ناشر : محمد عقیف ظہار
اہتمام : محمد کفیل احمد
اشاعت اول : مئی ۲۰۰۳ء
قیمت : ۱۲۵ روپے
بیرون ملک : ۱۱۰ امریکی ڈالر
اشتقاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور

انتساب

غزوات ہند کے محرک اہل مشہور صحابی رسول
امام الامۃ فی الحدیث
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے نام

جنہوں نے اپنی گورنری کے دوران بحرین و عمان میں جہاد ہند کی فضیلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس قدر اُجاگر کر دیا تھا اور لوگوں میں جہاد ہند کیلئے اتنا زیادہ جوش و خروش پیدا کر دیا تھا کہ جب حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند پر حملہ کیلئے لشکر تیار کرنا چاہا تو انہیں کسی دقت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔

۱۲۵/۱۰۵
سیدنا ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فہرست

باب دوم	9	پیش لفظ اکبر علی خان قادری
باب اول		
40	قبل از اسلام عرب و ہند کے تعلقات	11
40	عرب و ہند کے تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں	13
46	قدیم ہند کا المیہ	14
46	زمانہ ما قبل تاریخ میں برصغیر پاک و ہند	15
	اعلیٰ تہذیب و تمدن کا حامل تھا	18
50	آریا قبائل کی آمد	20
53	کیا ہندومت باقاعدہ مذہب ہے؟	21
55	ہندوؤں کا نظریہ تخلیق کائنات	23
57	ہندوؤں کے عقائد کے بارے میں	26
	المیرونی کی تحقیقات	28
59	ہندوؤں کے دیوتا	32
62	ہندو کتا ہیں	33
65	ہندوؤں کا مذہبی مزاج	
67	عقیدہ تناخ	
68	ہندوؤں کا مردے جلانا	
69	جنت دوزخ کا تصور	
69	حیات بعد الموت	
69	عاقبت کے خیالات	

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الهند فان ادرکتھا
النفق فیہا نفسی و مالی فان اقتل كنت افضل الشهداء وان
ارجع فاننا ابو ہريرة المحرور۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ پس اگر میں
نے اس کو پایا تو اپنا جان و مال اس میں خرچ کروں گا۔ پھر اگر مارا گیا تو افضل
شہداء میں سے ہوں گا اور اگر واپس لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ جہنم سے آزاد ہو
چکا ہوں گا۔ (مسند احمد، سند نسائی)

توحید اور ہندو
سیاسی حالات
معاشرتی حالات
عورت کا مقام
عام رہن سہن
قانون
عدل و انصاف
اخلاقی حالات
معاشرتی حالات
اصلاحی تحریکیں
چین مت
چین فرقت
بدھ مت
گوتم کی تبلیغی مساعی
تحریف اور فرقہ بندی

باب سوم

اسلام کے ظہور اور دعوت و تبلیغ
توحید
رسالت
آخرت
کتب
ملائکہ
نقدیر
عبادات
اخلاق

70	شرف انسانیت
72	سود خوری کی ممانعت
73	مساوات
75	دعوت و تبلیغ اسلام
76	دعوت و تبلیغ دین کی خاطر حضور علیہ الصلوٰۃ
77	والسلام کا اضطراب اور تڑپ
78	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
80	انفرادی دعوت فرمانا
82	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
85	اجتماعی دعوت فرمانا
89	میدان جنگ میں دین کی تبلیغ
92	بادشاہوں کو اسلام کی دعوت
93	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور
95	دعوت و تبلیغ اسلام
103	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انفرادی تبلیغ
107	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور
107	اجتماعی دعوت اسلام
110	فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
111	صحابی کی تعریف
115	صحابہ کرام افضل اولیاء ہیں
117	امت میں صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں
119	عظمت صحابہ کرام
120	صحابہ کرام کے فلاح یافتہ ہیں
122	انصار و مہاجرین سچے مومن ہیں
124	مہاجرین و انصار سچے مومن اور فلاح یافتہ ہیں
125	
126	
130	
135	
142	
152	
154	
156	
156	
160	
168	
168	
169	
169	
169	
170	
170	
171	

171	اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیلئے ایمان
172	کو پسند فرمایا
172	صحابہ کرام کو اسلام پر اللہ تعالیٰ نے
172	خود دلائل فرمایا ہے
172	صحابہ کرام کی دین سے نہ پھرے ورنہ
172	اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آتا
172	مشہور صحابہ کرام میں سے کوئی کبھی
173	مرتب نہیں ہوا
173	صحابہ کرام کا ذکر کیسے کیا جائے
173	صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا اللہ تعالیٰ
174	کے عذاب میں مگر تار ہونے کا سبب ہے
174	صحابہ کرام کو برا کہنے والے اللہ کی
175	لعنت کے مستحق ہیں
175	بربادی ہے ان لوگوں کیلئے جو صحابہ کو
175	برا کہتے ہیں
175	صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں
176	بھائی بھائی بنا دیا
176	صحابہ کرام رسول پاک کی قوت ہیں
176	مہاجرین و انصار صحابہ پر اللہ تعالیٰ
178	مہربان ہے
178	مہاجرین و انصار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے
178	اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر
178	اس سے ناراض نہ ہوگا
178	صحابہ کرام اور تقویٰ لازم و ملزوم ہیں
178	صحابہ کرام کی کثرت عبادت کی تعریف
179	کاتبین وحی کی تعریف

179	صحابہ کرام کی فوج و فوج اسلام سے سر فرما ہوئے
179	صحابہ کرام اور انعامات الہیہ
180	صحابہ کرام کے نفاق سے محفوظ ہیں
180	صحابہ کرام کی قیامت کی درستی سے محفوظ ہیں
180	بیت رسولان میں شریک صحابہ میں
181	سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا
181	صحابہ انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق
181	سے افضل ہیں
181	عظمت خلفاء راشدین
182	صحابہ کرام کا زمانہ سب زمانوں
182	سے بہتر ہے
182	صحابہ کی پیروی سب سے بہتر ہے
185	باب چہارم
185	ہند اور اسلام
185	مسلمانوں کیلئے ہند کی مذہبی اہمیت
191	عرب میں آباد ہندی اقوام اور ان میں
197	عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اشاعت اسلام
198	سندھ اور سندھی
200	ہند اور سندھ کی سات قومیں
201	زط یعنی جاٹ
205	مید
207	اسا ورو
208	احامرہ
210	سیاتھ

243	حضرت ربیعہ بن زیاد مدنی	211	ہندی اور غیر عرب اقوام کی آبادی والے
244	حضرت حکم بن عمرو ثعالبی غفاری		عرب علاقوں میں دعوت اسلام
246	حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری	211	بکین وجران
247	حضرت کھل بن عدی خزرجی انصاری	220	بحرین اور عمان
248	حضرت صحار بن عباس عبدی	221	وضائع کسری کون تھے؟
248	حضرت عاصم بن عمر دیمی	222	قطیف خطہ اور دارین
249	حضرت عبداللہ بن عمر انصاری	223	بحرین میں دعوت اسلام
249	حضرت عبداللہ بن معمر حمیری	225	عہد رسالت اور عہد صحابہ میں
250	حضرت عمیر بن عثمان بن سعد		برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام
251	حضرت جاشع بن مسعود سلمی		باب پنجم
252	حضرت عبدالرحمن بن سرہ قرشی		برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانے
253	حضرت خربت بن راشد ناجی ساسی	234	والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
253	حضرت کلیب ابو دکل		حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی
253	حضرت مہلب بن ابوسفرو ازدی عسکری	234	حضرت حکم بن ابی العاص
254	حضرت سنان بن سلمہ ہذلی	240	حضرت منیرہ بن ابی العاص ثقفی
254	حضرت منذر بن الحارث و عبدی	242	
256	کتابیات		

پیش لفظ

برصغیر پاک و ہند جسے قدیم کتب تاریخ میں ہند بھی کہا جاتا رہا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کے قدیم ترین گہواروں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے ماننے والے دنیا کے کسی اور خطے میں اتنی بڑی تعداد میں آباد نہیں ہیں جتنے یہاں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں اسلام محمد بن قاسم ثقفی کے حملے کے وقت پھیلا جبکہ مستشرقین اور متعصب ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہاں اسلام محمود غزنوی کے حملوں کے ساتھ آیا۔ یہ پروپیگنڈہ اس قدر زوردار طریقے سے کیا گیا ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عرب و ہند ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ سے اجنبی ملک تھے نہ ہند والے عربوں کو جانتے تھے اور نہ ہی عرب والے ہندوؤں کو انہی حالات میں اسلام کا ظہور ہوا۔ عرب میں اسلام پھیلا۔ ایران فتح ہوا مگر ہند اس سے بے خبر ہی رہا کیونکہ عربوں کو ہند سے واقفیت نہ تھی اور ہند والے تو ویسے ہی ہند سے باہر کسی چیز کو نہ جانتے تھے۔

مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات ہزار برس پہلے سے موجود تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو عرب و ہند ایک دوسرے کیلئے اجنبی نہ تھے۔ آغا ز اسلام کے وقت سے ہی اسلام کا پیغام ہند میں پہنچ چکا تھا۔ عرب میں صد ہا برس سے مختلف ہندی قومیں آباد تھیں۔ عہد رسالت میں ان میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ان کے ذریعے اس کا پیغام ہند کے لوگوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ عرب والے تاجر تھے۔ ان کے بحری بیڑے عرب و ہند کے ساحلوں کے درمیان سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد عربوں کے یہ تجارتی اسفار

باب اوّل

قبل از اسلام عرب و ہند کے تعلقات

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آغاز اسلام کے وقت برصغیر پاک و ہند کا خطہ جو اس وقت ہندو سندھ کہلاتا تھا عربوں کیلئے ایک اجنبی علاقہ تھا اور عرب ہندیوں کیلئے ایک اجنبی قوم تھے لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے جسے بعض اسلام دشمن مورخوں اور مصنفوں نے فروغ دیا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام برصغیر میں مسلمان حملہ آوروں کے ذریعے پھیلا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور محمود غزنوی وغیرہ برصغیر میں مال غنیمت کے لالچ میں آئے اور انہوں نے نہ صرف یہاں کے لوگوں کا مال و دولت لوٹا بلکہ انہیں زبردستی اپنے مذہب میں بھی داخل کر لیا۔ ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب و ہند ایک دوسرے کیلئے اجنبی خطے تھے نہ عرب لوگ برصغیر پاک و ہند کے رہنے والوں سے آشنا تھے اور نہ یہاں کے لوگ عربوں سے کوئی تعلق رکھتے تھے حالانکہ یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہندوستانی لوگ عرب کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے تھے اور بہت سے وہاں مستقل آباد تھے۔ مکہ اس دور کا بہت بڑا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ شام اور یمن کے درمیان یہ شہر تجارت کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ قریشی تاجر یہاں سے شام اور یمن کو تجارتی قافلے لے کر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے

اسلام کی ہندو سندھ آمد کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔ تاریخ کے اکثر ادوار میں ہند کے بڑے بڑے راجہ ایران کے زیر اثر رہے ہیں۔ عہد فاروقی میں ایران جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھوں فتح ہو گیا تو ہند کے بہت سے علاقے فتح ایران کے توسط سے اسلام کے زیر اثر آ گئے اور ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت کی راہیں کھل گئیں۔

مستند روایات کی شہادت سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ اہل ہند نے عہد رسالت ہی میں اسلام کے بارے میں معلومات اور آگاہی کیلئے دربار رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے تعلق پیدا کرنے کیلئے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ خود نبی کریم ﷺ ہند کو اسلام کے ایک بڑے مرکز کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ہند میں جہاد کی خصوصی فضیلت ارشاد فرمائی۔ عہد صحابہ میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی باقاعدہ طرح اس وقت ڈلی جب مشہور صحابی رسول حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک ﷺ کے وصال کے صرف چار سال بعد ہند پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد و تبلیغ کیلئے برصغیر میں تشریف لائے۔ چنانچہ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ برصغیر میں اسلام محمد بن قاسم یا محمود غزنوی کے دور میں نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں آیا۔

قبل از اسلام عرب و ہند کے تعلقات، ظہور اسلام کے وقت ہند کی حالت، ہند میں اسلام کی اشاعت اور یہاں تشریف لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بڑے بڑے عنوانات ہیں جن کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہند میں اسلام کی قدامت کو سمجھنے کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اکبر علی خان قادری

مدینۃ العلم

پبلشنگ گزٹ لاہور

تاجر اور صنایع اس شہر میں مستقل سکونت اختیار کئے ہوئے تھے۔ ہندی کاریگر مکہ میں تلواریں بناتے تھے۔ مکہ کی مذہبی مرکزیت سے بھی ہندوستان کے لوگ آگاہ تھے۔ نیز وہ کعبہ کی عظمت کے بھی قائل تھے اگرچہ اس باب میں وہ جاہلی عربوں کی طرح مشرکانہ اعتقادات رکھتے تھے۔ عربوں کے اشعار میں ہندوستان کا اور یہاں کی چیزوں اور باشندوں کا ذکر ملتا ہے نہ صرف یہ کہ ہندی لوگ عرب میں آتے جاتے اور وہاں مستقل سکونت رکھتے تھے بلکہ عرب لوگ بھی ہندوستان اور چین کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور ہزار ہا سال سے یہاں کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ اسلام کے ظہور کے وقت عرب و ہند میں اجنبیت اور بعد تھا مسلمہ تاریخی حقائق کا انکار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات طلوع اسلام سے بہت پہلے ہزاروں سالوں سے استوار تھے۔

فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر گسٹاوی بان اپنی کتاب تمدن ہند (اردو ترجمہ از مولوی سید علی بگرامی) میں ”ہندوستان کے تعلقات یورپ کے ساتھ زمانہ قدیم اور زمانہ متوسط میں“ کے عنوان کے تحت رقم طراز ہے۔

”بہت ہی قدیم زمانے میں یورپ و ہند میں پیداوار کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ دور دراز راہ سے ان دونوں دنیاؤں میں تجارت تھی لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ یہ تجارت ایشیائے کوچک کے ذریعہ سے ہوا کرتی تھی اور مال یا تو تاجران ایران سے ہو کر آتا تھا یا مصر سے جہاں وہ بحر احمر و خلیج فارس کے اندر سے پہنچایا جاتا تھا۔ اس زمانہ کے تاجر عرب تھے۔“

اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عرب زمانہ قدیم سے ہند کے واقف تھے۔ یہاں آتے جاتے تھے۔ ہند کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں سال پہلے سے ہند کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ یہاں کا سارا سامان تجارت انہیں کے ذریعے یورپ اور دنیا کے دیگر علاقوں تک جاتا تھا۔ لی بان نے جو تاجران ایران کا ذکر کیا ہے تو اس طرف سے ہونے والی تجارت باقاعدہ نہ تھی اور بہت ہی محدود تھی۔ چنانچہ اس مقام پر چند سطر بعد لی بان نے یہ وضاحت کی ہے کہ کشمیر اور ایران کی طرف سے تجارت کا فنی کار راستہ زیادہ مقبول نہیں تھا۔ اصل تجارتی راستہ سمندری ہی تھا جس کے زمانہ قدیم میں واحد مالک و قابض عرب تھے۔

اس بات کو لی بان نے تمدن ہند ہی میں آگے چل کر ہندی علوم کے عنوان کے تحت علوم و فنون کے باب میں ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ ”سن مسیحی سے بہت پہلے عربوں کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے قائم تھے اور عرب ہی مشرق و مغرب کے باہم ملنے کا ذریعہ تھے۔“ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب جوار دو میں ”تمدن ہند پر اسلامی اثرات“ کے نام سے چھپی ہے میں اس حقیقت کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب حملہ آوروں خصوصاً محمد بن قاسم کے حملوں سے بہت پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور مسعود میں برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا۔

عرب و ہند کے تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں

عرب تاجر ہزاروں سال سے ہندوستان کے ساحلوں پر آتے تھے وہ یہاں کی چیزیں دوسرے ممالک کو لے جاتے اور دوسرے ممالک کی اشیاء ہندوستان میں لاتے تھے۔ ان کے تعلقات یہاں کے لوگوں اور حکمران راجوں، مہاراجوں سے بڑے اچھے اور گہرے ہوا کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ”عرب و ہند کے تعلقات“ میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے۔

”ہندوستان اور عرب دنیا کے وہ ملک ہیں جو ایک حیثیت سے ہمسایہ اور پڑوسی کہے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ صرف سمندر حائل ہے جس کی سطح پر ایسی وسیع اور لمبی چوڑی سرکیں نکلی ہیں جو ایک ملک کو دوسرے سے باہم ملاتی ہیں۔ یہ دونوں ملک ایک سمندر کے دو آئینے سائے کے فنی کے کنارے ہیں۔ اس جل تھل سمندر کا ایک ہاتھ اگر عربوں کے ارض حرم کا دامن تھا ہے تو اس کا دوسرا ہاتھ ہندوؤں کے آریا ورت کے قدم چھوتا ہے۔ دریا کنارے کے ملک فطرۃً تجارتی ہوتے ہیں۔ یہی پہلا رشتہ ہے جس نے ان دونوں قوموں کو باہم آشنا کیا۔ عرب تاجر ہزاروں برس پہلے سے ہندوستان کے ساحل تک آتے تھے اور یہاں کے نیو پار اور پیداوار کو مصر اور شام کے ذریعے سے یورپ تک پہنچاتے تھے اور وہاں کے سامان کو ہندوستان، جزائر ہند، چین اور جاپان تک لے جاتے تھے۔“

عربوں کا راستہ یہ تھا کہ وہ مصر و شام کے شہروں سے چل کر فیکسی کی راہ بحر احمر کے کنارے کنارے جہاز کو طے کر کے یمن تک پہنچتے تھے اور وہاں سے ہادیانی کشتیوں میں بیٹھ کر کچھ تو افریقہ اور حبشہ کو چلے جاتے تھے اور کچھ وہیں سے سمندر کے کنارے کنارے حضرت موت، عمان، بحرین اور عراق کے کناروں کو طے کر کے خلیج فارس کے ایرانی ساحلوں سے گزر کر یا تو بلوچستان کی بندرگاہ تیز میں اتر پڑتے تھے یا پھر آگے بڑھ کر سندھ کی بندرگاہ دہل (کراچی) میں چلے جاتے تھے اور پھر اور آگے بڑھ کر گجرات اور کاٹھیاواڑ کی بندرگاہ تھانہ (بمبئی) کھمبایت چلے جاتے تھے۔ پھر آگے بڑھتے تھے اور سمندر سمندر کالی کٹ اور اس کماری پہنچتے تھے اور پھر کبھی مدراس کے کنارے پر ٹھہرتے تھے اور کبھی سراندیپ (انکا) انڈمان ہو کر خلیج بنگال میں داخل ہو جاتے تھے اور بنگال کی ایک دو بندرگاہوں کو دیکھتے ہوئے برہما اور سیام ہو کر چین چلے جاتے اور پھر اسی راستے سے لوٹ آتے تھے۔“

دنیا کی پہلی سمندری تاجر قوم

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ ”دنیا کی پہلی دریائی تاجر قوم کا نام فینیٹین ہے۔ یہ یونانی نام ہے۔ عبرانی میں ان کا نام کنعانی ہے اور آرامی بھی ان کو کہتے ہیں۔ اہل عرب ان کو ارم کہتے ہیں اور یہی نام قرآن پاک میں ہے۔ عادیلم ذات الصمد ”بڑے بڑے ستونوں اور عمارتوں والے عادیلم“ اور اسی مناسبت سے عربی تخیل کے ذریعہ سے ”بہشت ارم“ ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں۔

یہ کون قوم تھی؟ محققین کا بیان ہے کہ یہ عرب تھے جو ساحل بحرین کے پاس سے اٹھ کر شام کے ساحل پر جا بے تھے۔ بحرین گویا مشرق میں مشرقی ملکوں کی بندرگاہ ان کی تھی اور تازہ شام میں بحر روم (میدینہ منین سی) کے کنارہ ان کی مغربی بندرگاہ تھی جہاں سے وہ یونان کے جزیروں میں اور یورپ کے شہروں اور شمالی افریقہ کے کناروں تک چلے جاتے تھے اور ادھر مشرق میں وہ ایران، ہندوستان اور چین تک کی خبر لیتے تھے“

(عرب و ہند کے تعلقات)

لی بان اس قدیم تاجر قوم جو اصل میں قدیم عرب تھے کے بارے میں لکھتا ہے۔ ”زمانہ قدیم میں عربوں ہی کی بدولت یورپ کے تعلقات اقصائے ممالک ایشیا کے ساتھ قائم رہے۔ عربوں کی تجارت محض عربستان کی پیداوار تک محدود نہ تھی بلکہ وہ ان اجناس کی تجارت کرتے تھے جو افریقہ اور ہندوستان سے آتی تھیں۔ ان کی تجارت اکثر ان اشیاء کی تھی جو سامان عیش و عشرت میں شامل ہیں مثلاً ہاتھی دانت، مصالحہ جات، خوشبو، عطریات، جواہرات، سونے کا سفوف، لونڈی غلام وغیرہ وغیرہ۔ بہت دنوں تک یہ تجارت فینیٹین (فینیٹین) کے ذریعہ سے جن کی زبان عربی سے بہت مشابہ تھی ہوا کی۔ یہ لوگ سامان تجارت کو لا کر اپنے بڑے شہروں میں جن میں سے ایک صور تھا جمع کرتے تھے اور پھر وہاں سے اسے تمام عالم میں پھیلاتے تھے۔“

(لی بان، تمدن عرب، حالات یمن میں)

قدیم عربوں کے ہند پر اثرات

اس اقتباس سے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عرب قدیم سے ہند کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہیں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں عربوں کے قدیم آباؤ اجداد جو فیکسی کہے گئے ہیں ہند کے ساتھ گہرے روابط رکھتے تھے۔ ان کے اثرات ہند پر کتنے گہرے تھے اس کیلئے ایک اقتباس ملاحظہ کریں۔

”یہ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تمام تحریریں بلکہ تمام آریں تحریریں بائیں طرف سے لکھی جاتی ہیں لیکن اس آریا دھرم کی ابتدائی تحریریں حیرت سے سنا جائے گا کہ سامی طرز تحریر کی طرح دونوں طرف سے شروع ہوتی تھیں۔ علاوہ اس کے سنٹی کے لکھنے کا طریقہ بھی اسی تاجر قوم سے شاید سیکھا گیا تھا۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

قدیم عرب یعنی فیکسی نہ صرف ہند سے تجارت کرتے تھے بلکہ ان کے استاد بھی تھے۔ مولہ بالا بیان سے واضح ہوتا ہے کہ تحریر اور گنتی جیسے بنیادی اور اہم علوم ہندوؤں نے قدیم عربوں سے ہی سیکھے تھے۔ سامی طرز تحریر کی اس گواہی کے علاوہ ایسے شواہد بھی ہیں جن سے عرب و ہند کے تعلقات کی قدامت کا پتہ چلتا ہے نیز معلوم ہوتا ہے کہ ہندی لوگ زمانہ قدیم

میں عربی سے واقف تھے۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے:

”لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مہا بھارت کے زمانہ میں بھی ہندوستان میں ایسے لوگ تھے جو عربی زبان سے واقف تھے۔ گو مشکل سے اس کا یقین آ سکتا ہے تاہم چونکہ ایک بڑے پنڈت نے اس کو مانا ہے اس لیے مجھے اس کے انکار کی جرأت نہیں“ (سید سلیمان ندوی، عرب ہند کے تعلقات)

یہ مشہور اور بڑے پنڈت ستیا تھ پرکاش کے مصنف سوامی دیانند جی ہیں۔ انہوں نے اپنی اسی تصنیف ستیا تھ پرکاش میں اس بات کی صراحت کی ہے۔

یہ حوالے تو ہندوؤں کے عربوں اور عربی زبان کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کے ابتدائی طرز تحریر کا سامی یعنی عربی طرز پر ہونا گنتی کیلئے عربی اعداد کو اختیار کرنا، ان دونوں امور کی مفصل تحقیق انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا میں موجود ہے۔

انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا کا مضمون نگار لکھتا ہے۔

”ہندوستانی حروف کی ابتدا کا مسئلہ ابھی مشکوک سے گھرا ہوا ہے۔ ہندوستانی تحریر کے قدیم ترین نمونے وہ کتبات ہیں جو چٹانوں پر کندہ ہیں۔ یہ پالی زبان (وہ پراکرت جو جنوبی بدھ مذہبی تحریروں کیلئے استعمال کی جاتی تھی) کے وہ مذہبی احکام ہیں جن کو سن ۲۰۳ ق م میں مور یہ خاندان کے شہنشاہ اشوک نے کندہ کرایا تھا اور یہ شمالی ہند میں شمالی مغربی سرحد پر پشاور کے مضافات اور گجرات میں گرنار سے لیکر مشرقی ساحل پر کنک کے ضلع میں جو گادہ اور دھولی تک پھیلے ہوئے ہیں انتہائے مغرب کے وہ کتبات جو کپور داگرھی یا شہبازگرھی اور منصورہ کے قرب و جوار میں ہیں دوسرے کتبان کے حروف چنگی سے بالکل جداگانہ حروف میں لکھے گئے ہیں۔ وہ دفنی جانب سے بائیں جانب پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو عموماً ”آرین پالی“ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف یونانی اور ایرانی کے ہندی ستمین حکمرانوں کے سکوں میں بھی استعمال کئے گئے ہیں۔ رہے دوسرے حروف جو بائیں جانب سے دفنی جانب پڑھے جاتے ہیں۔ ”ہندی پالی“ حروف کہلاتے ہیں۔ مقدم الذکر نے جن کو کھروشتی (خروشتی) یا گندھارا (لپھی) حروف بھی کہا جاتا ہے اور جو بظاہر کسی سامی اور (شاید آرامی) زبان سے ماخوذ ہیں ہندوستان کی بعد

کی تحریروں میں کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے۔ دوسری طرف ہندی پالی (یا براہمی) حروف جن سے موجودہ ہندوستانی حروف ماخوذ ہیں بہت زیادہ مشکوک الاصل ہیں اور اگرچہ اشوک کے وقت تک اس خط نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی اور اس کو علمی مقاصد میں حیرت انگیز طور پر استعمال کیا جانے لگا تھا تاہم اس کے بعض حروف کا قدیم فیثقی حروف سے (جو شاید خود مصری ہیرو گلیف خط سے ماخوذ تھے) تشابہ یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ شاید یہ بنی سامی الاصل ہوں۔ اس کے اپنے ملک میں روشناس ہونے کے وقت اور..... کا پتہ شاید اب کبھی نہ چلے۔ بہر حال پروفیسر بولر نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شاید عراق کے تاجروں نے آٹھویں صدی ق م میں ان حروف کو یہاں روشناس کرایا ہو۔ تاہم سور یہ اور اندھرا کتبات میں ان حروف نے جو مکمل شکل اختیار کر لی ہے اور جس وسیع حلقہ میں وہ پھیلے ہوئے ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہندوستان میں اشوک کے بہت پہلے فن کتابت کا مختلف اغراض و مقاصد کیلئے استعمال و رواج موجود تھا۔ یہ واقعہ کہ اس عہد کے ادبیات میں تحریر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے شاید اس بنا پر ہو کہ برہمن اپنی مقدس تصانیف کو ضبط تحریر میں لانا پسند نہیں کرتے تھے۔

اب رہا ہندوستان میں اعداد کا سوال تو عیسوی سنہ کے ابتدائی دور میں خروشتی کتبات میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی تین عدد لکھنے کے ذریعہ سے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ 4 ایک بٹکے ہوئے کر اس (صلیب) کی طرح ہے اور ۵-۹ تک اس طرح: ۴ (+) وغیرہ تا ۱۰ (+)۔ اس کے علاوہ ۱۰ اور ۱۰۰ کے لیے خاص اعداد ہیں اور باقی دہائیوں کو یوں لکھا جاتا ہے۔ مثلاً ۵۰ = ۲۰ (+) ۳۰ (+) ۱۰۔ اس طریقہ کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سامی اور شاید آرامی ہے۔ براہمی کتبات میں چھٹی صدی عیسوی تک ایک دوسری قسم کے اعداد استعمال کئے گئے ہیں۔ ایک سے تین تک کے لیے آر ی لکیریں ہیں پھر ۴-۹ تک اکائیوں اور ۱۰-۹۰-۱۰۰ اور ۱۰۰۰ کے لیے خاص علامات ہیں۔ یہ طریقہ بہت ممکن ہے کہ مصر سے ماخوذ ہو اور کسوراعشاریہ کے لیے یہ طریقہ جو سب سے پہلے گجرات کے کتبہ میں ملتا ہے شاید یہیں کے بھٹمین یا ریاضی دانوں کی ایجاد ہو۔“ (بحوالہ عرب و ہند کے تعلقات)

نیز ستیا رتھ پر کاش کا سابق میں گزرا ہوا حال یہ ظاہر کرتا ہے کہ مہا بھارت کی جنگ کے وقت ہندو عوام نہیں تو کم از کم خواص میں ایسے لوگ موجود تھے جو عربی زبان سے واقف تھے۔

ہند کے قدیم عربی پر اثرات

زمانہ قدیم سے اگر اہل ہند کا یہ عالم تھا کہ اہل عرب اور عربی زبان ان پر اس قدر گرفت رکھتی تھی کہ وہ حروف و اعداد تک اس سے لیتے تھے اور اس کی جڑیں ان کے ادب تک پہنچی ہوئی تھیں تو دوسری طرف اہل عرب بھی ان سے کم متاثر نہ تھے۔ ان کے قدیم ادب میں بھی ہند اور اہل ہند کو بڑی پذیرائی حاصل تھی۔ وہ ہند سے کس قدر متاثر تھے۔ سید سلیمان ندوی کے الفاظ اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں۔

”یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ ”ہند“ کا لفظ عربوں کو ایسا پیارا معلوم ہوا کہ انہوں نے ملک کے نام پر اپنی عورتوں کا یہ نام رکھا۔ چنانچہ عربی شاعری میں یہ نام وہ حیثیت رکھتا ہے جو فارسی میں لیلیٰ اور شیریں کی ہے۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم! جمعین مسلمان ہونے سے پہلے اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھیں۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں۔

نیز عربی ادبیات میں ہندوستانی اشیاء کا ذکر ہمیں قدیم زمانے سے ملتا ہے۔ مثلاً ہندی تلوار جسے عرب کی ناموں سے یاد کرتے تھے جیسے سیف ہند، مہند، ہندوانی اور ہندی وغیرہ۔ ہندی نیزے جو عربوں کے ہاں خلی اور سمہری نیزوں کے نام سے مشہور تھے۔ اسی طرح مشک ’کافور‘ عود‘ (اگر) قرنفل (لوگ) زنجبیل (سونٹھ) فلفل (مرچ) قسط (کھ) ساج (ساگو) داڑی (تاڑی شراب کی ایک قسم) سندھی کپڑے جنہیں عرب مسندہ اور مسندیہ کہتے تھے دجاج ”سندی“ (سندھی مرغی) دیک ”سندی“ (سندھی مرغی) وغیرہ کا ذکر عربی ادبیات میں ہمیں کثرت سے ملتا ہے۔

چند اشعار اور ادبی حوالے جن میں ہندی اشیاء کا ذکر ہے یہاں تحریر کئے جاتے ہیں۔
طرفہ بن عبد اپنے معلقہ میں کہتا ہے۔

وظلم ذوی القربی اشد مضاضاً

على المرء من وقع الحسام المهند

ترجمہ: آدمی پر اپنوں کا ظلم تکلیف میں ہندی تلوار کی کاٹ سے زیادہ شدید ہے۔

دیوان حاتم طائی میں ہے۔

ساخر من مالی دلاصاً وصاحباً

واسم خطياً وعصباً مهنداً

ترجمہ: میں عنقریب اپنے مال سے عمدہ زر ہیں کپے رنگ والے خطی نیزے اور

تیز ہندی تلواریں ذخیرہ کروں گا۔

فضل بن عبد الصمد نے کہا ہے۔

انعت فوساً ذی انتقاء

جاء بها جالب بروضاء

ترجمہ: میں نے تعریف کی ہے اس کمان کی جو صاف ستھری ہے جسے منگوانے والے

نے بھڑوچ (ہندوستان کا ایک ساحلی مقام جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فتح کیا تھا)

سے منگوایا ہے۔

امراء القیس کہتا ہے۔

اذا قامتا تضوع المسک منھما

نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل

ترجمہ: جب وہ دونوں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سے مشک کی خوشبو یوں پھیلتی ہے جیسے نسیم صبح

قرنفل (لوگ) کی خوشبو لاتی ہو۔

نابذہ شیبانی کا شعر ہے۔

من الخضرات خلت رضاب فیھا

سلافة قرقف شیت بمسک

ترجمہ: باغیاد و شیرازوں کا لعاب دہن لوگنگ کی ایسی شراب کی طرح ہے جس میں مشک ملا

نابذ شیبانی ہی کا ایک شعر ہے۔

قد عبق العبر بها و مسک

بخالطه من الهندی عود

ترجمہ: اس کے بدن پر زعفرانی خوشبو اور ایسا مشک لپٹا ہے جو عود ہندی (اگر) میں مخلوط ہے۔

ایک دوسرے مقام پر نابذ نے کہا ہے۔

کان رضاب المسک فوق لقاتها

و کافور داری و راحاً تصفی

ترجمہ: گویا محبوبہ کے مسوڑھوں پر مشک خلل اور کافور داری اور شراب پھل رہے ہیں۔
اعشی کا قول ہے۔

کان الفلفل و الزنجبیل بانا بقیہا دارياً مشوراً

ترجمہ: گویا اس کے (محبوبہ کے) منہ میں شہد کے ساتھ لونگ اور سونٹھ نے مشک داری میں رات گزاری ہے۔

زنجبیل سونٹھ کو کہتے ہیں تازہ ہوتا اور ک کہا جاتا ہے۔

نابذ شیبانی کہتا ہے۔

وقبة لانکاد الطیر تلبفها

اعلی محاریبها بالساج مسقوف

ترجمہ: وہ قبرا تابلند ہے کہ پرندے بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے اس کی سب سے اونچی محراب پر ساگوان کی چھت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے کے عرب اور ہندی سامان تجارت

تاریخی کتب کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو

ہزار سال قبل عرب تاجر مصر جاتے تھے۔ ان کے پاس دیگر سامان تجارت کے علاوہ آب و ہار فولاد تیز پات اور مصالک دستیاب ہوتے تھے۔ یہ خالص ہندوستانی اشیاء ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب ہزاروں سال پہلے ہندوستان سے تجارتی مال لاتے تھے۔

”مسح سے دو ہزار برس پہلے جو عرب تاجر بارہا مصر کو جاتے دکھائی دیے ہیں ان کا سامان یہ تھا۔ بلسان، صنوبر اور دوسری خوشبودار چیزیں، یمن کی ملکہ حضرت سلیمان کے لیے جو تھہ سنہ ۹۵۰ ق م میں شام لائی تھی وہ بھی ”خوشبو کی چیزیں بہت سا سونا اور بیش قیمت جواہر“ تھے۔ حزقیال نبی (سنہ ۵۲۸ ق م) کے زمانہ میں اوزال (یمن) سے فولاد تیز پات اور مسالہ عرب ہی ملک شام کو لے جاتے تھے۔ حزقیال نبی کہتے ہیں کہ ”اوزال (یمن) سے تیرے بازار میں آبدار فولاد تیز پات اور مسالہ بیچنے آتے ہیں“ یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یونان اور قسم قسم کے خوشبو پھول خود یمن میں پیدا ہوتے تھے مگر آبدار فولاد (تکوار) تیز پات اور مسالوں کا ملک ہندوستان ہی تھا اور تکوار تیز پات اور مسالوں کا ملک وہی آج بھی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عربوں کے ہندوستان کے تجارتی تعلقات مسیح سے کم از کم دو ہزار برس پہلے سے ہیں۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

حضرت یوسف علیہ السلام سے واسکوڈے گاما تک

ہندوستان کی تجارت کے مالک عرب ہی تھے

الفلسطین کی تاریخ ہند میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں عربوں کے تجارتی کارواں مصر جایا کرتے تھے بلکہ عربوں ہی کے کسی تجارتی قافلے نے حضرت یوسف کو مصر پہنچایا تھا۔ الفلسطین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے لے کر مارکو پولو اور واسکوڈے گاما کے دور تک ہندوستان کی تجارت کے مالک عرب ہی رہے ہیں۔

سید سلیمان ندوی کا بیان ہے۔

”عربوں کا ملک تین طرف سے سمندروں سے گھرا ہے۔ ملک میں آبادی کے مطابق کافی سرسبزی اور شادابی بھی نہیں۔ ایسا ملک قدرتی طور سے تجارتی ہوگا۔ پھر خوش قسمتی سے اس کی چاروں طرف دنیا کے بڑے بڑے ملک واقع ہیں۔ ایک طرف عراق دوسری طرف شام

تیسری طرف مصر اور افریقہ سامنے ہندوستان ایک رخ پر ایران ان تمام ملکوں سے عربوں کے براہ راست پرانے تعلقات تھے یہاں ہم کو صرف ہندوستان سے بحث ہے۔ بحرین عمان حضرت موت یمن حجاز یہ مقامات ہیں جو بحر احمر بحر ہند اور خلیج فارس پر آباد ہیں اور قدردانہ انہی کو اس بحری تجارت کا موقع حاصل تھا۔ اس سے پہلے عربوں کی ہندوستانی بحری آمدورفت کا نقشہ دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان کے ساحل سے جہازات چل کر یمن کی بندرگاہ میں پہنچتے تھے اور وہاں سے ان کا سامان اونٹوں پر لاد کر خشکی کے راستہ سے بحر احمر کے کنارے کنارے شام اور مصر آتا تھا اور وہاں سے بحر روم ہو کر یورپ چلا جاتا تھا۔

ہم کو جب سے دنیا کے تجارتی حالات کا علم ہے ہم عربوں کو کاروبار میں مصروف پاتے ہیں اور اسی راستہ سے ان کے قافلوں اور کاروانوں کو شام اور مصر تک آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس دنیا کی بین الاقوامی تاریخ کی سب سے پرانی کتاب تورات ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوہی نسل بعد حضرت یوسف کے زمانہ میں ہم اس تجارتی قافلہ کو اسی راستہ سے گزرتے ہوئے پاتے ہیں اور یہ وہی کارواں ہے جو حضرت یوسف کو مصر پہنچاتا ہے۔ (پیدائش ۳۶: ۳۵)۔ اس راستہ کا ذکر یونانی مورخوں نے بھی کیا ہے۔ الغرض حضرت یوسف کے عہد سے لیکر مارکو پولو اور واسکو ڈے گاما کے زمانہ تک ہندوستان کی تجارت کے مالک عرب ہی رہے۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

اس اقتباس سے عربوں کو قدیم سے دنیا بھر میں جو بین الاقوامی تجارتی مرکزیت حاصل تھی وہ خوب واضح ہو جاتی ہے۔ ہندوستان اور دیگر دور دراز ممالک سے یمن اور وہاں سے مال تجارت کی مصر و شام ترسیل کے بارے میں اطمینان بہار کپوری رقمطراز ہیں۔

جنوبی عرب میں ہندوستانیوں کی بحری تجارت کا اہم مرکز یمن تھا جس میں صنعاء قصر عمدان مأرب نجران اور عدن جیسے بڑے بڑے شہر شامل تھے۔ ابن خردادبہ نے عدن کے بارے میں لکھا ہے:-

وبها العنبر والعود والمسك
ومناع السند والهند والصين
یہاں پر عنبر عود مشک ملتا ہے اور سندھ و مناع السند والهند والصين ہندوستان چین زنج حبشہ فارس بصرہ

والرنج والحبشة وفارس والبصرة
وجدة وقلزم۔
جدہ اور بحر قلزم کے سامان اور مال
رہتے ہیں۔

یمن کی قدیم تجارت میں ہندوستانی اشیاء کی کثرت اور ان کی نکاسی کا انداز اس بیان سے ہوتا ہے:

وكانت التجارة قديما في يد
اليمينيون وكانوا هم العنصر الظاهر
فيها فعلى بدھم كانت تنقل غلات
حضرموت و ظفار و واردات
الهند الى الشام و مصر۔
قدیم زمانہ میں تجارت اہل یمن کے ہاتھ میں
تھی اور یہ لوگ تجارت میں غالب عنصر تھے
ان کے ہاتھوں حضرت موت اور ظفار کے مال
اور ہندوستان کی چیزیں شام اور مصر جایا کرتی
تھیں۔ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

عرب و ہند کی قدیم تجارتی شاہراہ کے نشیب و فراز کی کہانی

تقریباً تین سو سال قبل مسیح میں مصر پر یونانیوں نے قبضہ کر لیا۔ مصر سے ہندوستان تک کی تجارتی شاہراہ ان کے تصرف میں آ گئی۔ مصر سے شام تک کا راستہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا جس سے عربوں کی تجارت بری طرح متاثر ہوئی۔

انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا میں ہے۔

”جنوبی مغربی عرب (حضرموت اور یمن) کی خیر و برکت کا سب سے بڑا سبب اس زمانہ میں یہ تھا کہ مصر اور ہندوستان کے درمیان کا تجارتی سامان پہلے سمندر کی راہ سے یہاں آتا تھا اور پھر خشکی کی راہ سے مغربی ساحل پر جاتا تھا۔ یہ تجارت اس زمانہ میں بند ہو گئی کیونکہ مصر کے بطلیموس بادشاہوں نے ہندوستان سے اسکندر یہ تک براہ راست ایک راستہ بنالیا۔“ (بحوالہ عرب و ہند کے تعلقات)

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے مضمون نگار کا یہ خیال کہ ”یہ تجارت اس زمانہ میں بند ہو گئی تھی۔“ درست نہیں، مصر پر یونانیوں کے قبضے نے عربوں کی تجارت کو متاثر ضرور کیا تھا اور اس کی پہلی رونقیں برقرار نہیں رہی تھیں مگر وہ بالکل یہ بند نہیں ہوئی تھی۔ یونانی مورخ آکا تھرشیدس جو دو سو سال قبل مسیح میں تھا کا بیان ہے۔

”جہازات ہندوستان کے ساحل سے سبا (بینن) آتے ہیں اور وہاں سے مصر پہنچتے ہیں۔“

(بحوالہ عرب و ہند کے تعلقات)

حضرت مسیح علیہ السلام سے سو برس پہلے آری میڈروس کہتا ہے۔

”سبا (بینن کی ایک قوم) آس پاس کے لوگوں سے تجارتی اسباب خریدتے ہیں اور وہ اپنے ہمسایوں کو دیتے ہیں اور اسی طرح دست بدست وہ اسباب شام اور جزیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔“

(بحوالہ عرب و ہند کے تعلقات)

سید سلیمان ندوی کی تحقیق ہے۔

”اس قسم کے اور دوسرے بیانات سے بھی یہ ثابت ہے کہ عرب اس زمانہ میں بالکل مٹ نہیں گئے بلکہ یونانیوں کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی باقی رہا۔“

(عرب و ہند کے تعلقات)

الفلسن کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اس کی تاریخ ہند میں تصریح موجود ہے کہ یونانیوں کے زمانے میں مصر کی راہ سے عربوں کا ہند سے تعلق بالکل ختم نہیں ہو گیا بلکہ جنوب مغربی عرب کا تجارتی تعلق ہند سے بدستور قائم رہا البتہ یہ ضرور ہوا کہ یونانیوں کے اثرات کی وجہ سے اس تجارت میں کس قدر کمی آ گئی۔

مصر کی راہ سے یورپ والوں کا ہندوستان سے جو قدیم تعلق عربوں کے ذریعے قائم تھا اس کے نشیب و فراز پر گفتگو کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی رقمطراز ہیں۔

”یورپ اور ہندوستان کا راستہ نہایت اہم تھا اور ہے اور اسی کے ذریعہ تاریخ میں بڑے انقلابات ہوئے ہیں۔ گذر چکا ہے کہ یہ راستہ پہلے خالص عربوں کے ہاتھوں میں تھا جب یونانیوں نے حضرت مسیح سے تقریباً ۳۳۰ سو برس پہلے مصر پر قبضہ کیا تو وہ اس دریائی شاہراہ پر قابض ہو گئے۔ حضرت مسیح کے ۶ سو برس بعد جب اسلام آیا اور عربوں نے عروج پایا تو چھٹی صدی مسیحی میں وہ مصر سے لے کر ایتھین تک چھا گئے اور ساتھ ہی بحر روم پر بھی وہ قبضہ پا گئے اور بحر روم کے اہم جزیروں کریت اور سائپرس وغیرہ کو بھی انہوں نے اپنے مقبوضات میں داخل کر لیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں تجارت اور سوداگری کی یہ سب سے بڑی سرنگ عربوں کے ہاتھ میں آ گئی اور صدیوں تک وہ اس پر قابض رہے۔ چودھویں صدی عیسوی میں یورپ کی عیسائی قوموں نے عربوں کو رومی سرزمینوں سے نکلنے کی پوری کوشش کی مگر عین اس وقت جب وہ ایتھین اور شمالی افریقہ میں کامیاب ہو رہے تھے اور راستہ کو صاف کر رہے تھے کہ ایشیائے کوچک سے ترکوں نے سر نکالا اور پھر بحر روم کا یہ راستہ مسلمانوں ہی کے پاس رہ گیا۔ اس وقت نے یورپ کی قوموں کو مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کا کوئی دوسرا راستہ پیدا کریں۔ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ شمالی افریقہ اور بحر روم کو چھوڑ کر جنوبی افریقہ کے راستہ سے ہندوستان کا سراغ لگایا گیا۔ اس راستہ میں ڈچ اور پرتگال اور بعد کو انگریز اور فرانسیسی بھی شریک ہو گئے اور ہندوستان کی وہ تجارت جو عربوں کے ہاتھوں میں تھی اس کو ان سے لڑ بھڑ کر چھیننے لگے۔ اس کشمکش میں اہل مغرب اور اہل مشرق کی ایک سخت دریائی جنگ بھی ہندوستان کے سواحل پر ہوئی۔ اس جنگ میں مشرق کو شکست ہوئی اور یہی شکست اہل مشرق کی تمام آئندہ شکستوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں مصری، عربی اور دکن کی مختلف ہندو اور مسلمان سلطنتوں کے جنگی جہازوں کے بیڑے ایک ساتھ مل کر یورپین جہازوں کی قوموں کے جہازوں سے لڑتے تھے۔ اس شکست کا یہ نتیجہ ہوا کہ تقریباً اس زمانہ سے آج تک تمام جزائر ہند اور سواحل کی تجارت اہل یورپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ مدارس کے عرب تاجروں کو جن کو موپلا کہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان کے اس گوشہ اور جزیروں کی تجارت کے مالک تھے ان کے جہازوں کو ہر طرح تباہ و برباد کر دیا گیا۔

اس کے بعد بھی بحر روم کے قریب تر راستہ کی ملکیت کا خیال اہل یورپ کے دل سے دور نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کو اور قریب تر کرنے کے لئے بحرا حمر (ریڈی) اور بحر روم کے درمیان کی کئی خشکی کھود کر نہر سویز نکالی گئی اور پھر مصر اور سویز پر قبضہ ضروری خیال کیا گیا تاکہ یورپ اور ہندوستان کا یہ اہم تاریخی راستہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔

یہ وہ واقعات ہیں جو ہندوستان اور اس کے جزائر پر یورپین قوموں کے تاجروں کی آمد و رفت کے سلسلہ میں ہندوستان کی ہر تاریخ میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ان واقعات سے

عربوں اور ہندوؤں کے تجارتی تعلقات کی تاریخ کے مختلف دور نمایاں ہوتے ہیں۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

یہ تو اس سمندری راہ کی کہانی تھی جو ہندوستان سے یمن اور یمن سے مصر کو جاتی تھی۔ اس بحری راستے کے علاوہ عرب اور ہند کے درمیان تعلق کا ایک دوسرا قدیم راستہ بھی تھا جو خلیج فارس سے ہو کر جاتا تھا۔ خلیج فارس کے ساحلوں کے عرب اور پارسی ہزاروں سالوں سے خشکی اور تری کی راہ سے سامان تجارت لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ راستہ ہمیشہ کھلا رہا اور یونانی یا کسی دوسری قوم کے قبضے سے بچا رہا۔ اس کے مالک ہمیشہ عرب ہی رہے۔ وہ ہندوستان کے تمام ساحلی مقامات اور بحر ہند کے ایک ایک جزیرے سے ہوتے ہوئے بنگال اور آسام تک جاتے۔ وہاں سے سمندر سمندر چین پہنچتے۔ پھر اسی راہ سے واپس خلیج فارس ہوتے ہوئے عرب سواحل پر آ جاتے۔

سید سلیمان ندوی کہتے ہیں۔

”ہندوستان اور عرب کا دوسرا تجارتی راستہ جس کا تعلق خلیج فارس سے تھا وہ بدستور عربوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ نظر آتا رہا ہے۔ البتہ عمان، حضرموت اور عراق میں مختلف سلطنتوں کے اگلے بدلے اور بندرگاہوں کے ٹوٹنے اور بننے سے تجارتی مرکز اس شہر سے اس شہر اور اس بندرگاہ سے اس بندرگاہ میں منتقل ہوتا رہا۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

عرب میں ہندوستانی مال کے بڑے بڑے مراکز اور منڈیاں

اسلام کے عروج اور ایرانیوں کے آخری دور میں خلیج فارس کی راہ سے ہندوستانی تجارت کا سب بڑا مرکز عراق کی بندرگاہ ابلہ تھی جسے ۱۴ھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فتح کیا۔

سید سلیمان ندوی نے ابلہ کے حالات میں لکھا ہے۔

”عربوں کے سنہ ۱۴ھ میں عراق پر قبضہ کرنے سے پہلے ایرانیوں کے زمانہ میں ہندوستان کے لیے خلیج فارس کا سب سے بڑا اور مشہور بندرگاہ ابلہ تھا جو بصرہ کے قریب واقع

تھا۔ ابلہ سے ہندوستان کی تجارتی آمد و رفت اس کثرت سے تھی کہ اہل عرب ابلہ کو ہندوستان ہی کا ایک ٹکڑا سمجھتے تھے۔ چین اور ہندوستان سے آنے والے جہازات یہیں ٹھہرتے اور یہیں سے روانہ ہوتے تھے۔ ہندوستان کے بیوپار اور پیداوار کو عربوں کی نگاہ میں جواہیت حاصل تھی اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرب سیاح سے پوچھا کہ ہندوستان کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے تین مختصر فقروں میں اس بلاغت کا جواب دیا جس سے زیادہ بلیغ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ”بحرہا در و جبلہا باقوت و شجرہا عطر“ اس کے دریا موتی ہیں اس کے پہاڑ یاقوت ہیں اور اس کے درخت عطر ہیں۔

عراق کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ عراق کی یہ بندرگاہ بھی عربوں کے قبضہ میں آئے چنانچہ سنہ ۱۴ھ میں آپ نے اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور لکھا کہ ”اس کو مسلمانوں کا تجارتی شہر (قیروان یعنی کاروان) بنادیا جائے“ چنانچہ اس وقت سے لے کر سنہ ۲۰۶ھ تک یہ بندرگاہ قائم رہی۔ رگنوں کی لڑائی میں سنہ ۲۵۶ھ میں یہ تباہ ہو گئی۔ عراق کی دوسری مشہور بندرگاہ بصرہ کے نام سے سنہ ۱۴ھ ہی میں عربوں نے بنائی تھی مگر وہ ابلہ کی تجارتی حیثیت کو فائدہ نہ کرسکا اور اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ بصرہ خالص تجارتی مرکز ہونے کے بجائے عربوں کا جنگی اور سیاسی مرکز زیادہ بن گیا۔ مگر اس پر بھی ہندوستان چین اور حبشہ کی تجارت کا رخ رفتہ رفتہ ادھر مڑنے لگا اور اس نے سیاسی انقلابات کے باوجود بڑی رونق حاصل کر لی خصوصاً پہلی صدی ہجری کے آخر میں سندھ پر عربوں کے قبضہ ہو جانے کے سبب سے یہ ہندوستان کی آمد و رفت کا مرکز بن گیا۔ کشتیوں اور جہازوں کے داخلہ کا محصول اس قدر بڑھ گیا تھا کہ یہ بغداد کی خلافت کا بڑا مالیہ ہو گیا۔ آخر میں سنہ ۳۰۲ھ میں مقتدر باللہ کے زمانہ میں اس کی سالانہ میزبان ۲۲۵۷۵ دینار رہ گئی تھی۔“ (عرب و ہند کے تعلقات)

قاضی اطہر مبارک پوری کا بیان ہے۔

”ابلہ قدیم زمانے سے ارض الہند اور فرج الہند والہند کے لقب سے مشہور تھا حضرت قتیبہ بن عروان رضی اللہ عنہ نے جب ۱۴ھ میں ابلہ کو فتح کیا تو اس کی مرکزیت کے بارے میں

اما بعد فان الله وله الحمد الله كما شكره ہے کہ اس نے ہمیں ابلہ پر فتح دی
فتح علينا الابلہ وہی مرقی ہے یہ مقام عمان بحرین فارس ہندوستان
سفن البحر من عمان والبحرین اور چین سے آنے والے جہازوں کی
وفارس و الهند والصین بندرگاہ ہے۔

جب ابلہ کے قریب ۱۴ھ میں بصرہ آباد ہوا تو اس کی تجارتی مرکزیت کی وجہ سے بعض
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہاں تجارتی کاروبار کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت نافع بن
حارث بن کلدہ ثقفی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:
”اے امیر المؤمنین! میں نے بصرہ میں ایک جگہ اپنے لیے گھیر رکھی ہے اور وہاں پر
تجارتی کاروبار شروع کر دیا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن غزوہؓ کو اس بارے میں ایک سفارش لکھ دی۔
(عرب و ہند عہد رسالت میں)

”ابلہ کے بعد ہندوستانی مال کی اہم منڈیاں صحار اور ظفار تھیں۔ ظفار حضرموت کے
مشرق میں واقع تھا۔ یہ قدیم زمانہ سے گرم مسالوں خوشبوؤں اور عبادت گاہوں کے بخور کی
منڈی تھا۔ صحار میں بہت بڑا بازار لگتا تھا جہاں ہندوستانی مال کی وسیع پیمانے پر خرید و فروخت
ہوتی تھی۔ یہاں مدینہ منورہ کی بندرگاہ جار کا ذکر بھی خالی از دلچسپی نہیں ہوگا۔ اطہر مبارکپوری
نے لکھا ہے۔

”ابلہ صحار اور عدن کی طرح عرب کے مغربی علاقہ میں بحر احمر کی مشہور قدیم بندرگاہ جار
بھی بہت بڑی تجارتی منڈی تھی یہاں پر مصر اور حبشہ کی طرح بحرین اور مشرق بعید چین تک
سے تجارتی جہاز آتے تھے جار چونکہ مدینہ منورہ کی قریبی بندرگاہ تھی اس لیے یہاں کا مال مدینہ
اور اطراف کی بستیوں میں کثرت سے فروخت ہوتا تھا خاص شہر مدینہ کے علاوہ اطراف و
جوانب میں مالدار یہودیوں کی آبادیاں تھیں اور بازار لگتے تھے۔ اس لیے جار کی بندرگاہ پر بھی
ہندوستانی سامان تجارت بہ کثرت آتے تھے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کی تجارت بہت

کامیاب تھی۔ اسی لیے جب صحابہ کرامؓ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان میں سے اکثر
حضرات نے تجارتی کاروبار شروع کر کے ترقی کی عرام بن الاصم سلمیٰ قدیم ترین عرب
جغرافیہ دان گزرا ہے۔ اس نے اپنی کتاب ”اسماء جبال تہامہ و سکا نہا و ما فیہا من القری“ الخ
میں جار کے بارے میں لکھا ہے۔

والجار علی شاطئ البحر لوفالیه السفن من ارض الحبشہ و مصرو من البحرین والصین و بہا منیر و ہی قریۃ کبیرۃ اہلۃ و شرب اہلہا من البحیرۃ وبالجار قصور کثیرۃ نصف الجار فی جزیرۃ من البحر و نصفہا علی الساحل و بحذاء الجار جزیرۃ فی البحر لکون میلآ فی میل لا العیر الیہا الا فی السفن و ہی مرفاء الحبشۃ خاصۃ یقال لہا قراف و سکا نہا تجار کنحو اهل الجار یوتون بالماء من فرسخین۔

جار بحر احمر کی ساحلی بستی ہے یہاں پر حبشہ اور مصر
سے اور بحرین اور چین سے جہاز آ کر لگتے ہیں
یہاں پر علاقائی سرکاری مرکز ہے یہ بستی بہت
بڑی اور آباد ہے یہاں کے لوگ تالاب سے
پینے کا پانی حاصل کرتے ہیں اور جار میں بہت
سے قلعہ جات ہیں جار کی نصف آبادی سمندر
کے اندر جزیرہ میں ہے اور نصف آبادی ساحل
پر ہے جار کے محاذات میں سمندر کے اندر ایک
اور جزیرہ ہے جو ایک میل لمبا چوڑا ہے کشتیوں
کے ذریعہ وہاں جایا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ خاص
طور سے حبشہ کے جہازوں کی بندرگاہ ہے۔ اس
کو قراف کہتے ہیں یہاں کے باشندے تاجر
ہیں جیسا کہ جار کے باشندے تاجر ہیں یہاں
کے لوگ دو فرسخ سے پینے کا پانی لاتے ہیں۔

مدینہ کی یہ بندرگاہ قدیم مسافت کے حساب سے مدینہ سے ایک رات ایک دن کی
دوری پر واقع ہے۔

غالب گمان ہے کہ مدینہ میں ہندوستان کی جو اشیاء فروخت ہوتی تھیں وہ بحرین سے
براہ سمندر جار آتی تھیں کیونکہ ریگستان کے دور دراز راستے کے مقابلے میں یہ آسان تھا۔ جب
اس بندرگاہ پر چین تک کے تجارتی جہاز آتے تھے تو عرب اور چین کے درمیان کے ملک

ہندوستان سے تجارتی اشیاء براہ راست یہاں جاتی رہی ہوں گی۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

ان بندرگاہوں اور منڈیوں کے علاوہ اندرون عرب میں بڑے بڑے سالانہ بازار لگتے تھے۔ جن میں ساحلی شہروں اور منڈیوں سے ہندوستان کا سامان تجارت کثرت سے آتا تھا اور اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بڑے اور اہم بازار تیرہ تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ دومۃ البندل، صاڑوہا، شجر رابیہ، حضر موت، ذوالحجاز، خیبر، مشعر، منی، حجر، عاکظ، عدن، صنعاء، علامہ ابوعلی مرزوقی نے کتاب الازمۃ والامکنۃ میں اسواق عرب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ہندوستانی مال کی خرید و فروخت کیلئے دبا کا بازار خاص طور پر مشہور تھا۔ یہ دبا (دبی) نام کی بندرگاہ کے علاقہ میں لگتا تھا۔ جو ہندوستان کے تجارتی بیڑوں کی بہت بڑی بندرگاہ تھی۔

کتاب الازمۃ والامکنۃ میں ہے۔

وكانت إحدى فرض الهند دبا ہندوستان کے جہازوں کی بندرگاہ تھی۔
يجتمع بها تجار الهند والسند و یہاں ہند، سندھ، چین اور اہل مشرق و مغرب
الصين و اهل المشرق والمغرب کے تاجر اکٹھے ہوتے تھے۔

عدن کا بازار بھی ہندوستانی مال کی بہت بڑی منڈی تھا۔ یہاں کا انتظام ملوک حیر کے پاس تھا۔ بعد میں یہ انتظام ابنائے فارس کے ہاتھ آ گیا۔ یہاں کے حسن انتظام کا شہرہ فارس اور ہند میں بہت زیادہ تھا۔ کتاب الازمۃ والامکنۃ میں لکھا ہے۔

حتى ان تجار البحر لرجع بالطيب یہاں تک کہ بحری تاجر یہاں کے حسن انتظام
المعمول تفخر به في السند و الهند کو سندھ و ہند میں فخر یہ ذکر کرتے اور خشکی کے
و نرحل به تجار البر الى فارس۔ تاجر فارس میں اس کا چرچا کرتے۔

عرب کے کچھ علاقوں میں ہندوستانی اشیاء اس کثرت سے آتی تھیں کہ وہ علاقے ان ہندوستانی اشیاء کے گھوالے سے شہرت پا گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان اشیاء کو ہند کے بجائے عرب کے ان علاقوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ اطہر مبارکپوری کا بیان ہے۔
”عرب میں ہندوستانی تجارت کے ان بڑے بڑے مرکزوں کے علاوہ بعض بعض

علاقوں میں ہندوستان کی چیزیں اس قدر مشہور ہو گئی تھیں کہ ان ہی علاقوں کے نام سے منسوب تھیں حالانکہ وہ ہندوستانی ہوتی تھیں۔“ (عرب و ہند عہد رسالت میں)
آگے لسان العرب کے حوالے سے خطی اور سمیری نیزوں کی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”مثلاً خطی ان نیزوں کہتے تھے جو ارض خط کی طرف منسوب تھے حالانکہ وہ دراصل ہندوستان کے بید اور پانس سے بنتے تھے۔ خط بحرین اور عمان کے پورے ساحل کو کہتے ہیں جس میں قطیف، عقیر اور قطر جیسے بڑے بڑے علاقے شامل تھے۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے بید اور پانس سے بھری ہوئی کشتیاں جاتی تھیں اور ان سے نیزے بنائے جاتے تھے۔ اسی طرح سمیری نیزے جو عرب میں بہت مشہور ہیں وہ بھی اسی علاقہ خط میں تیار ہوتے تھے اور سمیری نامی ایک شخص ان کو ہندوستان کی لکڑیوں سے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

مشک داری کی تحقیق لسان العرب کے حوالے سے یوں بیان کی ہے۔

”نیز بحرین کے علاقہ میں دارین نام کی ایک مشہور بندرگاہ تھی جہاں کا ہندوستانی مشک سارے عرب میں مشہور تھا عربی ادبیات و اشعار میں مشک دارین اور داری کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لسان العرب میں خطی نیزے کے بیان کے ضمن میں ہے:-

كما قالوا مسك دارين وليس جیسے مشک دارین کہتے ہیں حالانکہ مقام دارین
هنالك ولكنها مرفا السفن التي میں مشک نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کشتیوں کی بندرگاہ
تحمل المسك من الهند۔ ہے جو ہندوستان سے مشک لاتی ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا علاقہ خط اور علاقہ دارین ہندوستان کے تجارتی مال کے لیے مشہور تھا اور یہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے بید اور پانس اور مشک اندرون عرب جاتے تھے اور ان کی بھاری مقدار یہاں ہر وقت موجود رہتی تھی۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

عرب تاجر ہندوستان سے کن کن اشیاء کی تجارت کرتے تھے

ہندوستان سے عرب تاجر کون کون سی اشیاء تجارتی دوسرے ملکوں کو لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں کی کوئی چیزیں ہندوستان پہنچاتے تھے اس کی کچھ تفصیل مختلف قدیم کتب کے حوالے سے مولانا عبدالحجید سالک نے اپنی کتاب ”مسلم ثقافت ہندوستان میں“ میں بیان کی ہے۔ ان کا بیان ہے۔

”ہندوستان سے عرب کون کونسا مال برآمد کرتے تھے ابو زید سیرانی کے اس بیان سے معلوم ہوگا۔ ہندوستان کے سمندروں میں موتی اور عنبر ملتا ہے۔ اس کے پہاڑوں میں جواہرات اور سونے کی کانیں ہیں۔ اس کے ہاتھیوں کے منہ میں ہاتھی دانت ہے۔ اس کی پیداوار میں آنسو، بید، عود، کافور، لونگ، جاکفل، بک، صندل اور ہر قسم کی خوشبو کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے پرندوں میں طوطے اور مور ہیں اور اس کی زمین کا فضلہ مکھ اور زباد ہے (زباد ایک جانور کا پسینہ ہے)۔ اس کے علاوہ دوسرے عرب سیاحوں نے ہندوستان کی اشیائے برآمد کا جو حال لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صندل، کافور، لونگ، جاکفل، کباب چینی، ناریل، سن کے کپڑے، روئی کے ٹکلی کپڑے اور ہاتھی سرانڈیپ سے یاقوت، موتی، بلور اور سبازج جس سے جواہرات درست کئے جاتے ہیں۔ ملیبار سے سیاہ مرچ، گجرات سے سیسہ، دکن سے بک، سندھ سے کھن، بفس اور بید، کارومنڈل اور ملیبار کے بچ میں ایک راس جیلی ہے۔ اس سے لاپچی برآمد ہوتی تھی اور غالباً ہیلہ بچی کہلاتی ہوگی جس طرح عود کا نام جو کارومنڈل سے جاتا تھا۔ عربوں نے مندل رکھ دیا۔ اسی طرح مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کے علاوہ نارنگی، لیموں، ریوند چینی، چاؤتری، کیلے، دارچینی، توتیا، ساگو، ان کی لکڑی، تلواریں، کافور، سونٹ، چھالیہ، ہلیہ، ہلیہ، بھانور، نیل، باریک کپڑے، گیندے کی کھال اور بے شمار دوسری چیزیں ہندوستان سے برآمد ہوتی ہیں۔ اس کے بدلے میں ہندوستان مصر سے زمر، دی، انگور، لیموں، مرچان، دھج (ایک قیمتی پتھر)، شراب، روم سے ریشمی کپڑے، سمور، پوتین اور تلواریں، فارس سے گلاب کا عرق، بھرہ سے بھجوریں اور عرب سے گھوڑے منگواتا تھا۔“

عہد رسالت میں عرب و ہند کے تعلقات

قاضی اطہر مہار کپوری نے اپنی تصنیف ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ میں دو رسالت میں ہندویوں اور عربوں کی باہم شناسائی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق کا خلاصہ یوں تحریر کیا ہے۔

”سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک دو الگ الگ ملک تھے جو ان کے مشرق میں سمندر پار پڑتے تھے۔ سندھ کا ملک ہندوستان، کرمان اور بختان وغیرہ کی حدود سے گھرا ہوا تھا، اس کے بعد ہندوستان کا ملک پڑتا تھا جو مشرق میں چین کی حدود سے ملتا تھا اور عرب دونوں ملکوں کو ملا کر ہند بھی بولتے تھے جس طرح تاریخ نے اپنے کو دہرایا اور اب پھر ایک ملک ہندوستان کے تقریباً ایک دوئوں علاقے بھارت اور پاکستان کے دو نام۔ سے یاد کئے جانے لگے اور دونوں کے لیے جامع لفظ ہندوستان ہے۔“

قدیم ترین عرب جغرافیہ نویس ابن خرداد بہ نے بلاد سندھ میں ان شہروں کو شمار کیا ہے: قیقان (میرگان قلات)، بند (غالباً بنوں)، مکران، مید، قندھار (گندھارا)، قصدا، بوقان، قنداقیل، فنو، بورا، ماتیل، دہیل، (قریب کراچی)، قنبل، کدایا (کھبناست)، سہبان، سدوسان، راسک، الرور (الور)، ساندیری، مولتان، سندان (سبجان، بمبئی)، مندل، بیلان (بھیلان، گجرات)، سرست، کیرج، مرمد، فالی (پالی، جونا گڑھ)، دھج (گجرات)، بروص (بھڑوچ)۔

واضح رہے کہ ان شہروں کے ناموں میں ترتیب کا التزام نہیں ہے بلکہ صرف ملک سندھ کے تمام شہروں کے نام دیئے گئے ہیں عام طور سے ان حدود کے باشندوں کو عرب سندھی سمجھتے اور کہتے تھے سندھ شاہان فارس کے اثر و اقتدار کے ماتحت یوں رہا کرتا تھا کہ یہاں کے راجے مہاراجے ان کے باج گزار اور فرماں بردار ہوتے تھے اور ضرورت کے وقت وہ یہاں سے فوج کیلئے آدمی بھی لیتے تھے۔ ایران کے بادشاہ اردشیر نے سندھ کے مہاراجوں کو اپنی طرف سے خاص خاص القاب سے بھی نوازا تھا، چنانچہ اس نے قنص شاہ، مکران شاہ، قیقان شاہ، قشیر ان شاہ سے سندھ کے ان مہاراجوں کو نوازا تھا جو یہاں مکران تھے اور اس کے

ماتحت تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حلقہ میں ذاتی نام کے بجائے اپنے لقب سے مشہور تھا۔

عربوں کی تقسیم کی رو سے سندھ کے بعد ہندوستان کا ملک آتا تھا جو حدود چین تک چلا گیا تھا اور سندھ و ہند کے درمیان ساحل کی جانب قاہل نامی شہر تھا، یہ مقام غالباً بیکانیر جیسلمیر یا جونا گڑھ کے اطراف میں کہیں تھا جہاں سندھ اور ہندوستان کی سرحدیں ملتی تھیں، یاقوت حموی نے لکھا ہے:

قاہل مدینۃ فی اول حدود الہند، قاہل سندھ کے بعد ہندوستان کی شروع
وسن صیمور الی قاہل من بلاد، سرحد میں واقع ہے اور جمہور سے قاہل تک
لہند و من قاہل الی مکران، ہندوستان ہے اور قاہل سے مکران، ہندہ اور
والبدھ وما وراء ذلک الی حد، ملتان کی حد کے نیچے تک کا پورا علاقہ سندھ
الملتان کلھا من بلاد السند، میں شامل ہے اور سندھ کے شہر منصورہ اور
وبین المنصورة وقاہل ثمان، قاہل کے درمیان آٹھ مرحلہ کا فاصلہ ہے
مراحل و من قاہل الی کبابیہ، اور قاہل سے کھسایت تک تقریباً چار
نحو اربع مراحل۔

قاہل اور جمہور (بہمنی) کے درمیانی علاقہ سے مراد گجرات ہے جسے یاقوت حموی نے ہندوستان کا علاقہ بتایا ہے اور اس سے آگے کے ساحلی علاقہ کو جس میں کوکن، ملیبار، مہر اور اس کے آگے کلہ، شلاہٹ (سلہٹ) قمار اور مملکت مہراج وغیرہ شامل ہیں۔ ان کو مراد نہیں لیا ہے۔

ابن خرداذبہ نے ہندوستان کے سواہل اور ان کے اطراف و جوانب کے راجوں، مہاراجوں کے یہ القاب بتائے ہیں: باہرا، جابہ، طاہن، ملک، جزیرہ، غابہ، رہمی، ملک، قامرون، ملک، زانج (فنج) اور مہراج، فارس کے بادشاہ اردشیر نے ہندوستان کے مہاراجوں کو بھی اپنے لقب سے نوازا تھا چنانچہ یہاں کے ایک راجہ کوریمان شاہ کا لقب دیا تھا۔

دور رسالت میں عربوں کا تعلق سندھ اور ہند کے ان ساحلی علاقوں سے تھا اور وہ عام طور سے ان مقامات پر آتے جاتے تھے اور یہاں کی اشیاء و اشخاص اور اقوام سے اچھی طرح واقف

تھے اور ان مقامات کے رہنے والے بھی ذاتی طور سے یا سن سا کر عربوں سے واقف تھے۔ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

عرب و ہند کے تجارتی تعلقات اور عرب ہندوستان سے کیا کیا اشیاء لاتے تھے اس کی تفصیل اطہر مبارکپوری نے کچھ یوں بیان کی ہے۔

”ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی تجارتی اشیاء عرب جایا کرتی تھیں اور پھر وہاں کے مختلف بازاروں اور دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت ہوتی تھیں، ہم ان کی اجمالی فہرست قدیم عرب جغرافیہ نویس ابن خرداذبہ کی کتاب المسالک والممالک سے پیش کرتے ہیں۔

ابن خرداذبہ نے پہلے اجمالی طور سے بتایا ہے کہ ہندوستان سے ہر قسم کا عود، صندل، کافور، ماخو، جوزبوا، قرنفل، قائلہ، کہا، ہارنیل، ہاتاتی، کپڑے، روئی کے ٹکڑے اور ہاتھی دیار عرب میں جاتے تھے۔ سرندیپ سے ہر قسم اور ہر رنگ کے یاقوت، موتی، بلور، سہاج، ملی اور سنجان (سندان) سے قفل، کلہ سے رصاص، قلعی، جنوب سے قہم اور داؤی یعنی تاڑی اور سندھ سے قسط، بانس اور بید کی لکڑیاں عرب میں بھی جاتی تھیں۔

اس کے بعد تفصیل سے جس مقام سے جو چیز جاتی تھی اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ سندھ میں قسط، بانس اور بید ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ سے اوٹکین تک چار دن کی مسافت ہے۔ اس پورے علاقہ کے پہاڑوں میں بانس کی پیداوار ہوتی ہے۔ سندان میں ساگوں اور بانس ہوتے ہیں، کم کم (کوکن) ساگوں کا ملک ہے، جزیرہ رومی میں گینڈے اور بید پیدا ہوتے ہیں۔ کلہ میں بھی بید کے جنگل ہیں، ہاتھن، سنخلی، اوکیشکان میں چاول ہوتا ہے۔ کچھ اور لوا میں چاول اور گیہوں دونوں ہوتے ہیں۔ نیز سمندر، بالوس اور قمار میں چاول زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً شلاہٹ (سلہٹ) میں قرنفل یعنی لونگ ہوتی ہے۔ کامرون وغیرہ سے عود مقام سمندر میں لائی جاتی ہے، سرندیپ کے پہاڑوں پر عود پیدا ہوتی ہے درہمی (بنگال) میں روئی کا ٹکڑا کپڑا اور عود ہندی ہوتا ہے۔ جزیرہ تیموہ، قمار اور صنف میں بھی عود ہوتا ہے۔ عود قمار سے بہتر عود صنفی ہوتی ہے۔ یہ عود اور وزنی ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرتی نہیں بلکہ ڈوب جاتی ہے۔ نیز سرندیپ میں

مشک اور زباد ہوتے ہیں زانج کے پہاڑوں میں کافور ہوتا ہے تیومہ میں بھی کافور ہوتا ہے اور جزیرہ بالوس کا کافور بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ سرندیپ میں عطر اور قسم قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ جاہ عطر کا دلیس ہے شلاہٹ میں صندل اور سنبل ہوتا ہے کلمہ میں رصاص قلعی کی کان ہے جزیرہ رامی کے ہاشندے سمندر میں تیر کر اور کشتیوں پر عرب تاجروں کے جہاز تک آتے ہیں اور لوہے کے بدلے عنبر فروخت کرتے ہیں جزیرہ نکالوس کی دولت لوہا ہے سرندیپ کے پہاڑوں پر اور ان کے اطراف میں ہر قسم اور ہر رنگ کے یا قوت پائے جاتے ہیں اور اس کی وادیوں میں املاس اور پہاڑوں میں عود، فلفل، عطر، خوشبو، مشک، زباد کے جانور، نارجیل اور سنبادج کی کثرت ہے یہاں کے دریاؤں میں بلور ہے اور اطراف کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ جزیرہ رامی میں ہید، رقم اور سم ساعد پائے جاتے ہیں اس تریاق کو مسافروں نے سانپ کے زہر میں آزمایا ہے اور نشین میں ہاتھی، چو پائے، بھینسیں اور دیگر اشیاء پائی جاتی ہیں اس کے آگے اہیہ میں ہاتھی پایا جاتا ہے۔ رامی میں گینڈا ہوتا ہے قاصرون کے علاقہ میں گینڈا اور سونا بہت زیادہ ہے زانج کے پہاڑوں میں سانپ اور اڑدے پائے جاتے ہیں۔

عرب جانے والی ہندوستانی اشیاء کی یہ فہرست مکمل نہیں ہے بلکہ مذکورہ اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی تجارتی چیزیں یہاں سے جاتی تھیں مثلاً ہندی تلواریں، سندھ سے سندھی کپڑے، سندھی مرغی، پالہ اونٹ (قارچ) جس کی نسل سے عرب کا مشہور بختی اونٹ ہوتا ہے، مندل سے عود ہندی، بروص (بھڑوچ) سے بھڑوچی نیزے اور ان کے بانس، کھنایت اور سندان سے نعال، کنہایہ یعنی کھنایت کے جوتے اور نارجیل، تھانہ سے عمدہ کپڑے اور اسی طرح مختلف مقامات کی مختلف چیزیں عرب میں جایا کرتی تھیں۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

سابقہ ادوار میں عرب و ہند کے تعلقات کی جتنی جہتیں مذکور ہوئی ہیں ان کی بنیاد تجارت تھی جو بروجر دونوں راستوں سے ہوتی تھی۔ البتہ بحری راستہ ان تعلقات کی کلید و اساس تھا۔ ہندو سندھ خصوصاً سندھ کے لوگوں کے عربوں سے گہرے تعلقات کا ایک اور سبب ان کی ایران سے ہمسائیگی تھی۔ ایرانی عربوں اور ہندیوں دونوں کے ہمسائے تھے۔ ایک طرف وہ

ہندوستان، سندھ اور بلوچستان کے راجوں، مہاراجوں کو اپنے زیر اثر رکھتے تو دوسری طرف عرب کے ساحلی علاقوں پر قبضہ و اقتدار رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت سے ہندی خصوصاً سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ان کی افواج اور سیاسی و انتظامی مشینری میں شامل ہو کر عرب کے ان ساحلی علاقوں میں آباد تھے جو شاہان فارس کے زیر نگین ہوا کرتے تھے۔ ان عربی علاقوں میں سندھیوں کا اثر و نفوذ اتنا زیادہ تھا اور ان کی قوت و شوکت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جب حبشیوں نے یمن پر قبضہ کیا تو شہنشاہ ایران نوشیرواں نے وہاں کے عرب حاکم سے دریافت کیا:

ای الاغربة الحبشة ام السند۔ کون سے اجنبی لوگوں نے (یمن پر) قبضہ جمایا ہے حبشیوں نے یا سندھیوں نے؟

(سیرت ابن ہشام)

سید سلیمان ندوی اس حوالے سے عرب و ہند کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”عربوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کا ایک اور ذریعہ بھی تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ شہنشاہ ایران کا قبضہ بلوچستان اور سندھ پر اکثر رہا۔ اس قبضہ کے تعلق سے سندھ کے بعض جنگجو قبیلوں کے فوجی دستے ایرانی فوج میں داخل تھے۔ ان جنگجو قبیلوں میں سے دو کا ذکر عربوں نے کیا ہے اور وہ جاٹ اور مید ہیں۔ یہ دونوں سندھ کی مشہور قومیں تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص شکل و صورت کے لوگوں کو دیکھا تھا۔ (یہ جنات تھے حدیث میں اس کی صراحت ہے) جن کی نسبت انہوں نے یہ بتایا کہ ”ان کا چہرہ جانوں کی طرح تھا“۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اہل عرب چھٹی صدی عیسوی میں بھی جانوں سے واقف تھے۔ ایرانیوں کو جب شکست ہوئی تو یہ بہادر جاٹ ہوا کا رخ دیکھ کر چند شرطوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے آ کر مل گئے۔ سپہ سالار اسلام نے ان کی بڑی عزت کی اور ان کو اپنے قبیلوں میں داخل کر لیا۔ حضرت علیؓ نے جنگ جمل کے موقع پر بصرہ کا خزانہ انہی جانوں کی نگرانی میں چھوڑا تھا۔ امیر معاویہؓ نے ان کو رومیوں کے مقابلہ کے لیے شام کے ساحلی شہروں میں لے جا کر

بسیا اور ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ میں ان کو اطاعت کیا۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

اطہر مہار کپوری کا بیان ہے۔

”بعثت نبوی کے وقت عرب میں رومی ایرانی، حبشی اور ہندی اپنے اپنے اثر و اقتدار کے ساتھ موجود تھے۔ ہندوستان کی قومیں اگرچہ عرب میں براہ راست اپنا اثر و اقتدار نہیں رکھتی تھیں مگر مختلف وجوہ سے ان کی حیثیت بلند تھی جس میں بڑا دخل ایرانیوں کے عرب پر قبضہ کو تھا ایرانی ایک طرف ہندوستان اور سندھ و بلوچستان کے راجوں، مہاراجوں اور یہاں کے لوگوں کو اپنے اثر و اقتدار میں رکھتے تھے اور دوسری طرف عرب کے ساحلی علاقہ میں عراق سے لے کر یمن تک حاکمانہ طاقت رکھتے تھے۔ اس لیے ہندوستانیوں کو عرب کے ان حدود میں ایرانیوں کے توسط سے اقتدار نصیب ہوا اور ایران کی فوج اس دورہ میں ہندوستان کے بہت سے آدمی شامل ہو کر عرب میں رہنے لگے، ہندوستان اور عرب کے قدیم ترین تجارتی تعلقات کے بعد ایران کے توسط سے اس حاکمانہ تعلق نے ان میں عرب سے مزید دلچسپی پیدا کی اور یہاں کے لوگ ہندوستانی اشیاء کی تجارت، عرب کے جہازوں اور کشتیوں پر ملازمت اور عرب میں آباد ہو کر وہاں کے اقامت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے جس کے نتیجہ میں عہد رسالت میں عرب کے اندر ہندوستانیوں کی مختلف قومیں اور جماعتیں رہنے لگیں اور ان کو عرب کے باشندے اپنی زبان میں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے چنانچہ عربوں نے اپنے ملک میں آباد ہندوستانیوں کو زط اسادہ، سیاجہ، احامہ، مید، بیاسرہ اور کاکرہ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا، کسی ملک کے آدمیوں کو اتنے زیادہ نام و لقب سے یاد کرنا اس کی صریح دلیل ہے کہ وہاں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہر طرف مشہور تھے چوں کہ عربوں اور ہندوستانیوں میں بڑی حد تک مذہبی یک جہتی تھی اس لیے وہ بڑی آسانی سے عربوں کی زندگی میں مل جل گئے۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

عبدالجید سالک کا کہنا ہے۔

”سندھ اور ایران ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ہمسایہ ملکوں کے درمیان صلح و

جنگ دونوں صورتیں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ چنانچہ اسلام سے پہلے کبھی ایرانی لشکر دریائے سندھ تک کا علاقہ فتح کر لیتے اور کبھی سندھ کے راجہ کران کے پہاڑوں تک بڑھ جاتے۔ ظہور اسلام کے بعد ایران کے ایک صوبے کا گورنر ہرمز اپنے جنگی جہازوں کی مدد سے بار بار سندھ کے ساحل پر حملہ آور ہوا اور یہاں سے بے شمار آدمیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ جو سب کے سب جاٹ تھے کیونکہ سندھی فوج زیادہ تر جاٹوں پر مشتمل تھی۔ جب ایران پر عربوں کا حملہ ہوا تو ایرانیوں نے سندھیوں سے صلح کر لی اور ہرمز نے اپنے ہاں کے جاٹ اسیران جنگ کو مورد عنایت کر کے ایرانی فوج میں بھرتی کر لیا۔ عہد صدیقی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں ایک جنگ ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے جس میں سندھی پاؤں میں زنجیریں باندھ کر ایرانیوں کی فوج میں شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے ہرمز کو قتل کر دیا اور ہزاروں جاٹ عربوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد وہ برضا و رغبت مسلمان ہو کر عراق میں زندگی بسر کرنے لگے۔ عرب ان کو زط کہتے تھے۔

جنگ ذات السلاسل کے دو سال بعد ۱۲ ہجری میں قادسیہ کی مشہور جنگ ہوئی۔ یزدجرد شاہ ایران نے اس موقع پر حلیف ملکوں سے بھی امداد طلب کی۔ چنانچہ سندھ میں بھی سفارت بھیجی جس کے جواب میں سندھ کے راجہ نے صرف اپنی فوج ہی نہ بھیجی بلکہ سامان جنگ اور جنگی ہاتھی بھی بھیجے بلکہ اپنی خاص سواری کا سفید ہاتھی بھی روانہ کیا جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف قحط نامہ میں لکھا ہے کہ سندھ کے راجہ کی خاص سواری کا ہاتھی سفید ہوتا تھا اور دوسری طرف جنگ قادسیہ کے ذکر میں یہ آئی چکا ہے کہ جنگ کے تیسرے دن فیل سفید جو تمام ہاتھیوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر باقی ہاتھیوں کو بھگاٹا اور سپہ سالار رستم کو ہلاک کرنا مسلمانوں کیلئے آسان ہو گیا۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

ان اقتباسات سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ عرب میں ایرانیوں کی وساطت سے ہندی اقوام زمانہ قدیم سے آباد تھیں اور عمل دخل رکھتی تھیں۔ یہ حوالے اگرچہ اس حقیقت کو قدرے اجمالاً بیان کر رہے ہیں مگر ہم آگے چل کر اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے

ظہور اسلام کے وقت ہند کی حالت

قدیم ہند کا المیہ

قدیم ہند اور اس کے باشندوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ ایک لمبے عرصہ تک انسانی تاریخ کے محققین ہند کو زمانہ ماقبل تاریخ میں غیر متہدن اور غیر مہذب جہشی اقوام کا ملک قرار دیتے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے قدیم باشندے جنگلوں میں درندوں، حیوانوں اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ تاریخ عالم کے مطالعہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انسانی تاریخ کے کسی بھی دور میں کوئی بھی قوم وحشیانہ زندگی اور حیوانوں اور درندوں جیسے طور اطوار اپنا سکتی ہے اس حوالے سے موجودہ متہدن یورپ کے وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو **Happy Death** یعنی خوش گوار موت کے نام پر زہر کا ٹیکہ لگوا کر مار ڈالتے ہیں زمانہ قدیم میں دریائے سندھ کے کنارے آبادان جنگلی اور وحشی لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ جو اپنے بوڑھے والدین کو بیمار ہو جانے پر خود ہی کھا جاتے تھے۔ فرانسیسی مستشرق لی بان ہندوستان کے یورپ سے قدیم تعلقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے دارا ابن ہستاسب کے ذیلی عنوان کے تحت لکھتا ہے۔

”قدیم اقوام میں سب سے پہلے ایرانیوں نے ہند سے تعلقات پیدا کئے۔ ہر دوط جس کا زمانہ پانچویں صدی قبل مسیح ہے۔ (ہر دوط کا زمانہ چار ہزار قبل مسیح ہے۔) لکھتا ہے کہ دارا

ابن ہستاسب نے اس امر کے دریافت کرنے کیلئے کہ سندھ کی ندی کس سمندر میں گرتی ہے اپنے ایک سپہ سالار اسکاکی لارکس کو ہندوستان بھیجا۔ یہ انگ کے قریب سندھ کی ندی میں سے ہوتا ہوا سمندر تک پہنچا اور پھر مغرب کی طرف سے تیرہ مہینہ کی جہاز رانی کے بعد بحر احمر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد دارا نے اسی راستے سے آ کر شمالی ہند کو فتح کیا لیکن جن ہندوؤں کا ذکر ہر دوط کرتا ہے اور جن کے متعلق خط پیکانی کتبوں میں یہ لکھا ہے کہ شہنشاہ ایران کو خراج دیتے تھے۔ فی الواقع وہ وحشی اقوام تھیں جو دریائے سندھ کے قرب و جوار میں بسی ہوئی تھیں۔ ان کی نسبت ہر دوط لکھتا ہے کہ جب ان کے والدین بیمار ہوتے تو یہ انہیں کھا جایا کرتے تھے اور مثل حیوانات کے اپنی عورتوں کے ساتھ کھلے طور پر مباشرت کرتے تھے۔“ (تمدن ہند)

پاک و ہند کی ان وحشی اور غیر متہدن اقوام کی دوسری غیر انسانی صفت جو ہر دوط کے حوالے سے لی بان نے ذکر کی ہے یعنی اپنی عورتوں سے کھلے ہندوں مباشرت کرنا۔ آج کے مہذب یورپ میں کسی دہائی کی طرح عام ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یورپ اپنی ایسی بد خصلتوں کو پوری دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے اور جو قومیں یا طبقے اس کی ایسی غیر انسانی خصلتوں کو اپنانے کیلئے تیار نہیں انہیں غیر مہذب ہونے کا طعنہ دیتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کیلئے کہ انسانی تاریخ کے کسی بھی دور میں کوئی بھی قوم وحشیانہ زندگی اپنا سکتی ہے۔ موجودہ یورپ کی خصلتوں اور حالتوں کا مطالعہ کافی ہے۔ کچھ آگے چل کر ہم یہ دکھائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند خاص طور پر موجودہ پاکستان کے علاقوں میں تین ہزار سال قبل مسیح کے آغاز میں ایک ایسا عظیم تمدن تھا جسے بجا طور پر جدید یورپی تمدن کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جس طرح زمانہ ماقبل تاریخ میں وہ وحشی اقوام جن کا ذکر ہر دوط نے کیا ہے برصغیر میں تھیں تو اسی دور میں یہاں ایسی متہدن قومیں بھی تھیں جن کا تمدن کسی بھی اعلیٰ تمدن سے قائل نظر آتا ہے۔ بہر حال برصغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کے بارے میں انسانی تاریخ و تمدن پر کام کرنے والے محقق اکثر اسی غلط مفروضے پر چلتے رہے ہیں کہ برصغیر میں تہذیب و تمدن کا آغاز آریوں کے یہاں آنے کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے کا دور جو قبل تاریخ کا تاریک زمانہ ہے ان کے خیال میں اس وقت برصغیر میں ایسے وحشی قبائل رہتے تھے جو وحشیوں کی مانند تھے۔

ان میں غالباً آریہ اقوام کے ہندوستان میں آنے کے قبل سے موجود ہے۔ رامائن میں جوان اقوام کا بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آریہ اقوام نے ان پر حملہ کیا تو ڈراویڈوں میں ایک درجے تک تمدن اور شائستگی موجود تھی۔ یہ فلزات کو کام میں لاتے تھے اور کشتیاں، کپڑے اور مٹی کے برتن بنانا جانتے تھے اور ان میں لکھنے کا فن بھی تھا۔

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ ذات پرستی برصغیر میں پہلے سے تھی اور رامائن کا حوالہ بتا رہا ہے کہ ان میں زیورات سازی اور دیگر اہم صنعتیں موجود تھیں جو ان کے تمدن ہونے کا کافی ثبوت ہیں۔ یقیناً ان کا تمدن جتنا رامائن میں لکھا ہے اس سے کہیں اعلیٰ تھا کیونکہ آریہ ادب میں ان لوگوں کے بارے میں پائے جانے والے حوالہ جات عموماً منفی ہیں اور اکثر پیشتر انہیں وحشی و غیر متہمدن دکھایا گیا ہے۔

جغرافیہ کے بیان میں معدنیات کے عنوان کے تحت لوہے کے متعلق لکھا ہے۔

”لوہا بھی ہند میں بکثرت ہے اور عمدہ قسم کی کانیں سلیم میں ہیں جو صوبہ مدراس میں واقع ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے ملک کے باشندے لوہا بنانے سے واقف تھے اور پرانی سے پرانی یادگاروں میں لوہے کے بنے ہوئے دروازے ملے ہیں جن کا زمانہ بہت ہی قدیم ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انسان کے وجود سے تھوڑے ہی دنوں بعد یہ حرفت ہند میں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک بھی دیسی چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں کوئلے کے ذریعے سے لوہا بناتے ہیں۔“

(تمدن ہند)

لی بان کی اس آثارِ باقی و مشاہداتی تحقیق کے مطابق لوہے کا صنعتی دھات کے طور پر مختلف النوع استعمال انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے ہند میں جاری ہے۔ کیا ایک غیر متہمدن وحشی قوم جو جنگی جانوروں اور درندوں جیسی زندگی بسر کرتی ہو۔ ایسی صنعت کی تکمیل ہو سکتی ہے جو صرف اعلیٰ متہمدن معاشروں میں پائی جاتی ہو۔ ایک دوسرے مقام پر لی بان نے برصغیر کے لوگوں کی فولا و سازی اور اس سے مختلف اشیاء تیار کرنے کی قدیم صنعت اور یورپ میں لوہے سے اشیاء تیار کرنے کی جدید صنعت کا تقابل کیا ہے اور برصغیر کے لوگوں کی قدیم صنعت کو زیادہ قابل ستائش ٹھہرایا ہے۔ ”حرفی فنون۔ لکڑی اور فلزات کا کام جواہرات کی

تہذیب و شائستگی ان کے قریب سے نہ گزری تھی۔ انہوں نے تمدن کا کبھی ابتدائی درجہ بھی عبور نہ کیا تھا۔ فرانسیسی مستشرق لی بان جس کی تصنیف تمدن ہند (اردو ترجمہ کا نام) برصغیر سے متعلق معلومات کے حوالے سے یورپ میں بڑی مقبول رہی ہے۔ قدیم ہند کے حوالے سے اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

”ہند کے قدیم باشندے سیاہ فام تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم الایام سے ان کی دو تقسیمیں تھیں۔ ایک وحشی و ش جن کے بال اونٹنی اور چہرے چھٹے تھے یہ مشرق اور وسط میں رہتے تھے اور دوسرے آسٹریلیا کے حبشیوں کی قسم میں سے تھے قد آور اور زیادہ ہوشمند اور ان کے بال لمبے تھے۔ یہ جنوب اور مشرق میں بودو باش رکھتے تھے۔ ان میں سے پہلی قوم اس وقت تک گوڈوانہ کے پہاڑوں میں موجود ہے اور دوسری نیلگیری کی وادیوں میں۔ یہ قدیم اور وحشی اقوام جو کبھی ابتدائی تعلیم کے درجے تک بھی نہیں پہنچی، تاریخی زمانے کے پہلے سے ہند کے ساحلی جنگلوں میں رہا کرتی تھیں اور جیوں جیوں ملک میں تمدن ترقی کرتا گیا۔ یہ تہذیب متفقہ ہوتی گئیں۔“

لی بان اور اس قبیل کے دیگر مستشرقوں کے یہ خیالات، ادوات اور مفروضات سے زیادہ درجہ نہیں رکھتے۔ ان کے پاس اپنے ان خیالات کیلئے کوئی محسوس شہادت نہیں۔ یہ صرف بے بنیاد اندازے اور قیاس ہیں جو انھوں نے خود قائم کر لئے یا اپنے قبیلہ کے دوسرے لوگوں سے نقل کر کے بیان کر دیئے۔ اگر لی بان کی اس تصنیف تمدن ہند کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس کی اپنی کتاب سے اس کے ان خیالات کا ابطال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ”اقوام ڈراویڈ کی خصائص“ کے عنوان کے تحت برصغیر کے قدیم باشندے جنہیں مستشرق ڈراویڈ کا نام دیتے ہیں کے خصائص بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”باوجود اس کے کہ ان ڈراویڈ اور پروٹو ڈراویڈ اقوام میں بے انتہا اختلافات ہیں تاہم بعض خصائص ان سب میں عام ہیں مثلاً جلد کا رنگ بالوں کی کمی اور اس کی سیاہی اور پکنائی، ناک کی موٹائی اور نتھنوں کا چھوٹا ہونا، قد کی پستی اور کھوپڑی کی لمبائی۔ یہ تو جسمانی خصائص ہیں اور روحانی خصائص میں ان کی پست اعتقادی پوچ، لچر چیزوں کو ماننا اور ذات پرستی ہے جو

صنعتیں“ کے عنوان کے تحت لی بان ہند یوں کی فولاد کی صنعت جو اس کے اپنے الفاظ کے مطابق انسان کے وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد سے ہنر میں پائی جاتی تھی کی توصیف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہندو دستکاری صرف سونے، تانبے اور کانسی ہی تک محدود نہیں ہے۔ لوہے کی دستکاری بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس لوہے کی لاٹ سے ہو سکتا ہے جو قطب کی مسجد کے اندر واقع ہوئی ہے اور راجہ دلو کے عہد کی ہے۔ یہ چوتھی صدی عیسوی میں بنی تھی حالانکہ یورپ میں تھوڑے ہی زمانے سے اور وہ بھی پیچیدہ کلوں کے استعمال سے اتنی بڑی فلزی اشیاء کا ڈھال ممکن ہوا ہے۔“

(تہذیب ہند)

حقیقت یہ ہے کہ کرہ ارض پر جب سے انسان آیا ہے اپنے ساتھ تہذیب و تمدن بھی لے کر آیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہذیب و تمدن کو وہ ترقی دیتا رہا ہے۔ کروارض پر نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ وہ اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے وہ تمام علوم و فنون حرفے اور پیشے سکھائے تھے انسانی تمدن کے قیام کیلئے ابتداء جن کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وہ تمام پیشے حرفے اور علوم و فنون اپنی اولاد کو سکھائے۔ پھر اپنی اولاد کو زمین کے مختلف خطوں میں پھیلا دیا اور آباد کر دیا۔ ان کی اولاد شہری تمدن کی حامل تھی۔ ایک ایسا تمدن جو وحی الہی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ چنانچہ ابتدائی انسان متہذبن تھا۔ پھر جو افراد مختلف اسباب کی بنا پر اس تمدن سے کٹ گئے یا انہیں جرموں کی پاداش، منفی سرگرمیوں اور دیگر اسباب کی بنیاد پر تمدن سے خارج کر دیا گیا۔ وہ دور دراز جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور ریگستانوں میں جا بے۔ یوں شہری تمدن کے ساتھ ساتھ وحشی تمدن کی بنیاد بھی پڑ گئی جو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور دور دراز علاقوں میں پر دان چڑھتا رہا۔ جس سے وحشی قومیں اور قبیلے پیدا ہوئے جو درندوں اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح کرہ ارض پر ہر دور میں انسانوں کے یہ دونوں گروہ انسانی آبادی والے بڑے بڑے خطوں میں موجود رہے

متہذبن بھی اور وحشی بھی۔ مگر انسانی فطرت چونکہ بنیادی طور پر تمدن پسند ہے اس لئے متہذبن اقوام تمدن میں ترقی کے مدارج طے کرتی رہیں اور وحشی قومیں آہستہ آہستہ ابتدائی تمدن کی طرف آتی رہیں۔ تاریخ انسانی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ متہذبن اقوام کسی حادثہ کی بنا پر محروم تمدن ہو کر وحشی طور اظہار پر یا تمدن کے بالکل ابتدائی مدارج پر چلی گئیں اور وحشی اقوام مختلف اسباب سے ہمسایہ تمدن ہو کر متہذبن بن گئیں۔ جیسے تاریخ کے کسی موڑ پر ہڑپہ تمدن کی وارث اقوام وحشی آریوں کے حملوں یا دیگر حوادث و انقلابات سے یا وحشی بن گئیں یا بالکل ہی بے نام و نشان ہو کے رہ گئیں۔ جبکہ تاریخ عالم نے یہ طرفہ تماشہ بھی دیکھا کہ عرب مسلمانوں کے چین جانے کی برکت سے وحشی یورپ تاریخ انسانی کے اعلیٰ تمدن کا وارث بن گیا۔

لی بان کا یہ کہنا کہ انسان کے وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد سے ہند میں فولاد سازی اور اس کی ڈھلائی سے مختلف اشیاء بنانے کی صنعت موجود رہی ہے اگرچہ یہ اس کا ایک اندازہ ہے مگر حقیقت کے قریب تر ہے کیونکہ اسلامی روایات میں یہ حقیقت صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں تشریف لائے تھے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق وہ زمین کے جس حصہ پر اترے تھے وہ سرزمین ہند یعنی برصغیر پاک و ہند ہی کا ایک علاقہ تھا۔ بہر کیف حضرت آدم علیہ السلام کا برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانا ایک ثابت شدہ امر ہے۔ یقیناً انہوں نے یہاں اپنی اولاد کو بھی آباد کیا ہوگا بلکہ آپ کی اولاد کا ایک بڑا حصہ یہاں آباد ہوا ہوگا اور ایک بڑا گروہ چین میں۔ کیونکہ یہ دونوں ہمسایہ ملک ہمیشہ سے دنیا کی تقریباً آدھی انسانی آبادی کے امین رہے ہیں۔ خصوصاً برصغیر پاک و ہند کہ یہ ہمیشہ سے اپنے قدرتی وسائل کی بناء پر مخلوق خدا کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچھائے گئے۔ میزبانی کے دسترخوان کی حیثیت سے رہا ہے۔

یہاں چونکہ لوہے کی بہتات تھی اس لئے اغلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ نبویانہ علوم کی بناء پر برصغیر میں آباد ہونے والی اپنی اولاد کو فولاد بنانا اور اس سے مختلف اشیاء تیار کرنا سکھایا ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر آباد ابتدائی انسانوں نے انسانیت کے وجود میں آنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد سے فولاد سازی اور اس سے اشیاء بنانے کا آغاز

کر دیا ہوگا اور اس میں ان کا اختصاص رہا ہوگا۔ دیگر خطہ ہائے ارض میں آباد بڑی بڑی انسانی معاشرتیں ان کی فولاد کی اس صنعت سے استفادہ بھی کرتی رہی ہوں گی۔ چنانچہ ہمیں تاریخ کے ہر دور میں دنیا کے تمام ممالک میں ہندی فولاد اس سے بنی اشیاء خاص طور پر تلواروں اور دیگر ہتھیاروں کی شہرت سنائی دیتی ہے۔ شرق و غرب میں ہر زمانے میں ہند کے بنے ہتھیاروں اور تلواروں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔

لی بان لکھتا ہے۔ ”ہندو صنعتوں میں فولادی ہتھیار اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کی ساخت باریک اور چمکی کاری عمدہ ہے بلکہ ان کا فولاد بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اور قدیم زمانہ سے یہ مشہور و معروف ہے۔ ڈاکٹر برڈوڈ کی رائے ہے کہ دمشق کے تیغ جو پرانے زمانے میں اس قدر مشہور تھے۔ ہند کے فولاد سے بنتے تھے۔ ہند کے فولاد کی تعریف یونانیوں نے بھی کی ہے اور سب سے عمدہ قسم کا فولاد مقناطیسی لوہے سے بنتا ہے۔“ (تمدن ہند)

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ہند پر لکھنے والوں کا یہ نظریہ کہ یہاں ماقبل تاریخ دور میں وحشی قبائل کا دور دورہ تھا اور آریاؤں کے آنے سے پہلے یہاں تہذیب و تمدن نے کبھی جنم نہ لیا تھا۔ محض ایک مفروضہ و حتمہ انداز اور بے بنیاد قیاس ہے۔

زمانہ ماقبل تاریخ میں برصغیر پاک و ہند اعلیٰ تہذیب و تمدن کا حامل تھا

۱۹۲۰ء میں آثار قدیمہ کی سروے سوسائٹی آف انڈیا نے ہڑپہ (پنجاب) اور بعد ازاں موہنجوداڑو (سندھ) میں جو کھدائی کروائی اس نے ماضی میں ہند پر لکھنے والوں کے سارے مفروضے غلط ثابت کر دیے۔ اس کھدائی کے نتیجہ میں ہونے والے انکشافات نے پاک و ہند پر کام کرنے والے مؤرخین کے ذہن کا رخ بدل دیا ہے۔

کھدائی سے جو کھنڈرات ملے ہیں ان سے برصغیر پاک و ہند کی ہزاروں سال پہلے کی جو تصویر سامنے آتی ہے اس کے مطابق قدیم برصغیر پاک و ہند میں آباد لوگ بڑھچکا کش، مٹھنی، ہنرمند اور اعلیٰ تہذیب و تمدن کے حامل تھے۔ ان کی تہذیب کے نشانات پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان کی تہذیب اس قدر اعلیٰ تھی کہ اسے بجا طور پر جدید تہذیب و تمدن

کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ گرو لیئر انسائیکلو پیڈیا مطبوعہ امریکہ میں انڈیا کے عنوان کے تحت برصغیر کے قدیم حالات پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے۔

”مٹی میں دفن بہت سے شہروں کی دریافت جو سندھ میں موہنجوداڑو اور پنجاب میں ہڑپہ کے مقام پر ہوئی ہے اس نے ہندوستان کی تاریخ کو ۲۵۰۰ ق م پر پہنچا دیا ہے۔ یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ سندھ کی وادی کے وسیع علاقہ میں پانچ ہزار سال پہلے سے تہذیب کی روشنی موجود تھی جو مصر، سومر (نیوا) کی تہذیبوں کی ہم عصر تھی“

سر جان مارشل جن کی زیر نگرانی ان شہروں کی کھدائی مکمل ہوئی کا کہنا ہے کہ ”اکثر گھروں میں کنوؤں اور غسل خانوں کے آثار موجود ہیں نیز گندے پانی کی نکاسی کا بہترین نظام پایا گیا ہے اس سے وہاں کے باشندوں کی معاشرت کا پتہ چلتا ہے جو یقیناً ان کی ہم عصر تہذیبوں بابل اور مصر میں پائی جاتی تھی۔ موہنجوداڑو میں گھریلو برتن رنگین نقوش والے ظروف، شطرنج کے مہرے اور سکے ملے ہیں جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین ہیں۔ یہاں بہترین قسم کے ایسے برتن بھی ہیں جن پر اعلیٰ پائے کے نقش و نگار ہیں۔ دو پہیوں والی گاڑی ہے سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات ہیں جو بڑی عمدگی سے بنائے گئے ہیں اور ان پر کی گئی پالش بڑی عمدہ ہے۔ جو موجودہ دور کے بہترین زیورات جیسی ہے۔ ان کی بناوٹ اور چمک دمک دیکھ کر بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ پانچ ہزار سال قبل زمانہ تاریخ کے ہیں۔ زراعت یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ تھا۔ آبیاری کا بہترین نظام تھا، موہنجوداڑو صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی ساختہ چیزیں باہر بھیجی جاتی تھیں۔ دستکاروں کے آلات صنعت حیران کن ہیں یہاں پارچہ باف بہترین قسم کا کپڑا بناتے تھے جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ شہروں کے آباد کرنے کے طریقے بلدیہ کے نظام کی عمدگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ صفائی اور حفظان صحت کے انتظامات دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ موہنجوداڑو مستطیل شکل پر تھا۔ گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں جو شمال سے جنوب کی طرف بنائی گئی تھیں۔ دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی تھیں چھوٹی گلیاں بڑی سڑک سے قائمہ زاویہ پر نکالی گئی تھیں بالکل جدید امریکہ کی طرح۔ بڑی گلیاں تینتیس فٹ چوڑی اور چھوٹی اٹھارہ

فٹ چوڑی ہوتی تھیں۔ فالٹو پانی کے اخراج کیلئے نالیاں تھیں جن کو اینٹوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ صفائی کیلئے مناسب مقامات پر سوراخ تھے۔ مونجوداڑو میں پانی کے نکاس کا نظام انیسویں صدی کے یورپ کے تمام نظاموں سے بہتر تھا۔ مونجوداڑو کے رہنے والے موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی نیز شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار کھیلنا ان کی بہترین تفریح تھی۔“ (گرو لیٹر انسائیکلو پیڈیا)

”گوتم بدھ راج محل سے جنگل تک“ از کرشن کمار ترتیب وتریم خالد ارمان کے دوسرے حصہ کے پہلے باب میں ”ہڑپہ کا شہری تمدن“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔

”سندھ کی تہذیب ماہرین آثار قدیمہ میں ہڑپہ تمدن کی حیثیت سے معروف ہے۔ ہڑپہ حالیہ نام ہے ان دو شہروں میں سے ایک کا جو کہ پنجاب میں دریائے راوی کے بائیں ساحل پر واقع ہے۔ دوسرا شہر موئن جو دھرو دیائے سندھ کے داہنے ساحل پر اس کے منبع سے کوئی ڈھائی سو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان دو شہروں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں اور متعدد دگاؤں بھی ہیں جو دریائے ستلج کے بالائی حصے روپڑ سے لے کر گجرات میں رنگ پور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہڑپہ کے شہری تمدن کی گرفت میں شمال سے لے کر جنوب تک تقریباً ساڑھے نو سو میل کا رقبہ تھا۔“

”مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا“ از لیوس مور (مترجم یا سر جواد سعدیہ جواد) میں قبل از زمانہ تاریخ کے ہند کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے۔

”۱۹۲۰ء سے پہلے قبل از آریائی لوگوں کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ ابتدائی ہندومت کا ویدی ادب تھا۔ چونکہ یہ آریاؤں کا مذہبی ادب تھا اس لئے ہندوستان کے مقامی لوگوں اور ان کے مذہب کے بارے میں حوالہ جات بنیادی طور پر منفی تھے اور لوگوں کو غیر مہذب اور وحشی کے طور پر پیش کیا گیا۔ تاہم ۱۹۲۰ء میں وادی سندھ میں آثار پانی کھدائی عمل میں آئی اور کم از کم دو قبل از آریائی شہر دریافت ہوئے۔ وید میں پیش کئے جانے والے تصور کے برعکس یہ کھدائی بتاتی ہے کہ 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ میں اعلیٰ ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی۔ شہروں میں نالیوں کے انتظام کے ساتھ بہت اچھی گلیاں تھیں۔ انہیں

ارد گرد کی جدید زرعی برادریاں خوراک فراہم کرتی تھیں اور ان قبل از آریائی لوگوں کے پاس تحریری زبان موجود تھی۔ بد قسمتی سے ابھی تک اس زبان کا ترجمہ نہیں کیا گیا اور ان لوگوں کی زندگی اور مذہب سے متعلق معلومات کا ایک وسیع خزانہ پوشیدہ ہے۔

ہم قبل از آریائی لوگوں کے مذہب کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ماہرین آجاریات کو ملنے والے بہت سے مجسموں اور تعویذوں سے پتا چلتا ہے۔ ان میں سے بہت سے اس شبیہ کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں زرخیزی کے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ جسم کنول آسن میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے بعد میں یوگا ہندومت اور دیگر فرقوں نے اختیار کر لیا لہذا اندازہ ہے کہ بربریت سے کہیں دور قبل از آریائی لوگ نہایت مہذب شہروں میں بسنے والے لوگ تھے اور یہ کہ بعد کے ہندومت نے اپنے کچھ دیوتا اور دستور اسی ابتدائی عرصہ سے حاصل کئے ہیں۔“

مذہبی لحاظ سے یہ لوگ بت پرست تھے۔ مونث دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ مردوں کو جلاتے تھے۔ عقیدہ تناخ یعنی آواگون کے قائل تھے۔ ان کے شہر بڑے بڑے اور اعلیٰ تمدن کے حامل تھے مگر ان کے بہت سے قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بھی بسر کرتے تھے۔

”گوتم بدھ راج محل سے جنگل تک“ کے دوسرے حصہ کے دوسرے باب میں لکھا ہے۔

”ہندوستان کے قدیم ترین مہذب ہاشندے ایک دیوی ماتا اور زرخیزی کے دیوتا کی

پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مقدس درخت اور جانور ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی مذہبی زندگی میں اشراف بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ہڑپہ کے لوگوں کے مذہب کے بارے میں 80 سے زائد باتیں کہی اور لکھی گئی ہیں لیکن قابل فہم کتب کی عدم موجودگی میں اس مذہب کی مزید تعریف و توجیہ کی کوشش محض خیال آرائی ہی ہے۔ ہڑپہ کے لوگوں کے مذہب کی بعض خصوصیات عہد ما بعد میں ایک دوسری شکل میں نمودار ہوئیں اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مذہب کبھی بھی شتم نہیں ہوا بلکہ کم تر درجہ کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس میں دیگر معتقدات اور فرقوں سے رد اہل کی وجہ سے تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے اتنی قوت فراہم کر لی کہ دوبارہ نمودار ہو گیا اور زیادہ تر ہندوستان کے آریائی حکمرانوں کے مذہب پر اس کو غلبہ حاصل

اوپر دیئے گئے اقتباسات سے ہند کے تہذیب و تمدن کے پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم ہونے کا پتہ چلتا ہے مگر جدید تحقیقات سے شمالی ہند جہاں ملک پاکستان قائم ہے کے مشہور زمانہ زرخیز و شاداب خطہ پنجاب میں پہنے والے سوان بانی چھوٹے سے خوبصورت دریا کے کنارے دریافت ہونے والے آثار نے برصغیر پاک و ہند میں انسانی تہذیب و تمدن کو ماہرین کے مطابق لاکھوں سال زمانہ ماقبل تاریخ پر پہنچا دیا ہے۔ اس تمدن کو سوان تمدن کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ آثار کتنے پرانے ہیں تاہم ان آثار کی دریافت سے یہ امر ایک ناقابل تردید حقیقت بن گیا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں تہذیب و تمدن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان۔

”گوتم بدھ راج محل سے جنگل تک“ کے دوسرے حصے کے پہلے باب میں ہندوستان کا ابتدائی انسان کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔

”زمانہ ماقبل تاریخ کے یورپ کی طرح شمالی ہند کو بھی برفانی ادوار سے گزرنا پڑا اور دوسرے برفانی دور کے بعد چار لاکھ سال قبل مسیح اور دو لاکھ سال قبل مسیح کے درمیان ہمیں ہندوستان میں انسان کی زندگی کے آثار دستیاب ہوتے ہیں یہ آثار سوان (Soan) تمدن کے سنگی دور کے پتھر کے بنے ہوئے اوزار ہیں۔ اس تمدن کو یہ نام اس چھوٹے سے دریا کی وجہ سے دیا گیا جو پنجاب میں ہے جہاں کہ یہ آثار بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے یہ اوزار قدیم دنیا یعنی انگلستان سے لے کر افریقہ اور چین تک کے اوزاروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔“

آریا قبائل کی آمد

آریا قبائل اپنے اصلی وطن جو غالباً وسطی ایشیا تھا سے نقل مکانی کر کے کوہ ہندوکش کے دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں فروکش ہوئے جہاں سندھ ساگر کے وسیع و عریض میدانوں نے اپنا زرخیز دامن پھیلا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ آریا لوگوں کا اپنا وطن شاید ان کی

بھوک مٹانے کے قابل نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنی ہاتھ زمینوں کو چھوڑ کر ہند کی زرخیز زمینوں کی گود میں پناہ گزین ہوئے۔ تاریخ آریاؤں کی بہادری و شجاعت کے قصیدوں سے الٹی پڑی ہے دوسری طرف تاریخ پر ایک عام نظر ڈالنے سے ہند کے قدیم باشندوں کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک ایسی قوم کی تصویر ہے جس کے افراد پست ہمت، تخلیقی صلاحیتوں سے عاری، غلامی کے خوگر..... اور بزدل و کم نگاہ ہیں جبکہ قرائن و شواہد عام تاریخی کتابوں میں پیش کردہ اس تصویر کے بالکل برعکس ہیں۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں کے شہروں کے کھنڈرات کے مطالعہ نے دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ لوگ انتہائی جفاکش، مہذب، متہذبن ذہین اور بہادر و شجاع تھے۔ ان کی محنت، ذہانت و فطانت اور اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ان کی تہذیب و تمدن کے وہ زندہ نشانات ہیں جنہوں نے جدید دنیا کو درط حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ ان کی بہادری و شجاعت کا سب سے بڑا ثبوت یہ حقیقت ہے کہ آریا قبائل حملہ آور ہونے کے باوجود بڑھ ہزار سال تک وادی سندھ کے علاقے ہی میں محدود رہے اور ہند کے باقی علاقوں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ اگر دراوڑ بزدل و ناکارہ قسم کے لوگ تھے تو آریاؤں کو چند سالوں میں پورے ہند پر قابض ہو جانا چاہئے تھا۔

دراوڑ ابتداء میں کسی الہامی مذہب ہی کے پیروکار رہے ہوں گے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مذہب کو بدل ڈالا اور مشرک و بت پرست بن گئے۔ ان کے عملوں کا یہ بدلہ تھا کہ تہذیب و تمدن سے نا آشنا ایک وحشی قوم ان کی حکمران بن گئی۔ آریا اگرچہ وحشی اور تہذیب و تمدن سے عاری قوم تھی مگر ان کا مذہبی طبقہ جو برہمن کہلاتا تھا بلا کا ذہین، عیار و ہوشیار اور مکار و چالاک تھا۔ آریوں پر اصل حکمرانی برہمن کی تھی وہ صدیوں سے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے فن میں طاق تھا۔ برہمن کی مذہبی اجارہ داری کی بقا آریوں کے ہندوستان کی حکمران قوم کے طور پر کامیاب ہونے میں تھی۔ اس کیلئے برہمن نے کئی کھیل کھیلے اور مکر و فریب کے کئی جال بنے۔ ہندوستان کی تاریخ کے گہرے مطالعے اور ہندومت پر گہرے غور و خوض سے برہمن کا یہ کردار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

آریا اصلاً تو حید پرست تھے۔ انہیں توحید پرستی سے محروم کرنے والا برہمن ہی تھا۔ آریا

ہندوستان آنے سے پہلے تو حید کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ مذکر دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ برہمن اگرچہ توحید کے عقیدہ سے آشنا تھا اور ان کی مذہبی کتب عقیدہ توحید کی حمایت پر گواہ تھیں مگر برہمن نے اپنے تفوق اور مذہبی حکمرانی کو قائم رکھنے کیلئے اپنے لوگوں کو نہ صرف توحید سے بے خبر رکھا بلکہ انہیں دانستہ بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ آریا جب ہند میں آئے تو الہامی مذاہب کے پیروکاروں کی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے اور بعث بعد الموت پر یقین رکھتے تھے۔ اعمال کے حساب اور جزا و سزا کا عقیدہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ مگر برہمن نے ہندوستان وارد ہونے کے بعد آریائی مذہب میں نئی تبدیلیاں پیدا کیں۔

بلاتخرآریائی ویدک دھرم اور دراوڑی ہندی مذہب کی باہم آمیزش سے ایک نیا دھرم وجود میں لایا گیا جو ہندومت کے نام سے مشہور ہوا۔ بت پرستی چانوروں کی قربانی اور برہمن کا تفوق اس مذہب کی بنیاد تھی۔ مقامی دراوڑی مذہب کی افکار کو بھی شامل کر لیا گیا۔ مردوں کو دفن کرنے کی بجائے انہیں آگ میں جلانا شروع کر دیا گیا۔ بعث بعد الموت کے عقیدے کی بجائے عقیدہ تناسخ کو فروغ دیا گیا۔ برہمن نے لوگوں کو فلاح و کامرانی، دنیاوی ترقی اور روحانی کامیابی کیلئے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ قربانی کو بتایا گیا۔ قربانی ہندو دھرم کی اہم عبادت بن گئی مگر اس کے آداب بڑے سخت تھے۔ جن سے کما حقہ صرف برہمن ہی آگاہ تھا۔ قربانی کے آداب کی باریکیوں کا تقاضہ یہ تھا کہ قربانی دیوتاؤں کی خدمت میں برہمن کے ذریعے پیش کی جائے۔ بصورت دیگر ڈرتھا کہ قربانی پیش کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے۔ یوں برہمن کا کردار ہندو دھرم میں اہم تر ہوتا گیا۔ قربانی کی عبادت نے اس پر مالی وسائل کے دروازے کھول دیئے اور وہ ہندوستان کا خوشحال ترین طبقہ بن گئے۔

ہند میں آریاؤں کی آمد کے بارے میں لیوس مور لکھتا ہے۔

”۱۷۵۰ اور ۱۲۰۰ قبل مسیح کے درمیانی عرصہ میں آریا وادی سندھ میں نقل مکانی کر کے آئے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس خطے کی اعلیٰ تہذیب یافتہ شہری ثقافتیں ختم ہو چکی تھیں کیونکہ انہیں آریاؤں نے بے آسانی فتح کر کے اپنی ثقافت میں جذب کر لیا تھا۔ ابتدائی آریاؤں کے

بارے میں بہت کم علم ہے۔ ویدی ادب میں بکھرے ہوئے حوالہ جات اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر آوارہ خانہ بدوش تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ریوڑ کے پیچھے جاتے تھے۔ بظاہر ان کی کوئی مستقل بنیادیں یا شہر نہیں تھے۔ اس عرصہ کے آریا قبیلوں کی صورت میں ترتیب دیئے گئے تھے جن کی سربراہی سردار کرتے تھے جنہیں راجہ کہا جاتا تھا۔ آریا لوگ ہند یورپی زبان بولا کرتے تھے جو سنسکرت کیلئے بنیاد بنی اور جو یورپ کی زبانوں کے ساتھ مشترکہ خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ چھٹی صدی قبل مسیح میں ہی کہیں آ کر ان لوگوں نے وادی سندھ میں شہروں کے اندر آباد ہونا شروع کیا اور کچھ راجوں نے اپنے لئے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جمع اور تعمیر کرنا شروع کر دیں۔

ابتدائی ذرائع کے مطابق آریائی معاشرہ نے تین بنیادی صورتوں میں ترقی کرنا شروع کی۔ مختلف آریائی دیوتاؤں کے مسالک کی خدمت کرنے والے اعلیٰ مرتبہ پجاری برہمن کہلاتے تھے۔ سردار اور جنگجو کشتریہ کہلاتے تھے جنہیں معاشرے کے بالائی طبقے سے نزدیک سمجھا جاتا تھا۔ دونوں بالائی طبقات کے خادم سمجھے جانے والے عام لوگ اور تاجروں کو کہلاتے تھے۔ چوتھا طبقہ آریوں کی تسخیر سے پہلے والے لوگوں پر مشتمل تھا جنہیں شودر کہا جاتا تھا۔ شودروں کو معاشرے کے مکمل ارکان کی حیثیت نہ دی جاتی اور عموماً آریوں کے غلاموں یا نوکروں کے درجے پر رکھا جاتا۔ ہندوستانی معاشرے میں یہ تقسیم صدیوں تک قائم رہی اور ان کے نیچے کی ذیلی تقسیمیں تھیں جو نام نہاد نظام ذات کی بنیاد بن گئیں۔“

(مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

کیا ہندومت باقاعدہ مذہب ہے؟

ہندومت کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے۔ ہر مذہب کی تعریف ہو سکتی ہے مگر ہندومت کی تعریف بطور مذہب قریب قریب محال ہے۔ جو برہمن اور گائے کی عزت کرے ذات پات کے نظام کا قائل ہو اور نظریہ تناسخ پر ایمان رکھے۔ یعنی روح باری باری مختلف جسموں میں داخل ہوتی ہے ہر جسم میں ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد موت کے دروازے سے گزر

پر ہوتا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کا ہر پیر و کار یہ بات تسلیم کرے کہ دیوتا اور انسان کے درمیان واسطہ اور ترجمان کا فریضہ صرف برہمن ہی ادا کر سکتا ہے۔ برہمن ازم یعنی ہندومت میں ان باتوں پر زور دیا جاتا ہے۔

۱- برہمنوں کی تعظیم و تقدس اور ہر معاملہ میں ان کی اعانت۔

۲- حیوانی زندگی کا تقدس (یعنی نہ جانور ذبح کئے جائیں نہ ان کا گوشت کھایا جائے)۔

۳- عورت کا مقام معاشرہ میں مرد سے بہت زیادہ کم ہے۔

۴- ذات پات کی تقسیم کو قبول کیا جائے۔

ان کے ہاں ذات پات کی وجہ سے عورت کا مرتبہ بہت گرا ہوا ہے۔ بیوہ عورت ہر وقت اس غم میں رہتی ہے کہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا خاوند مرا ہے۔ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی خواہ ابھی جوان ہی ہو۔ عورت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ خاوند کی لاش کے ساتھ جل کر مر جائے۔ ذات پات کے نظام میں شودر کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے وہ بڑا شرمناک ہے۔ اسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جنوبی ہند میں حالت یہاں تک گر چکی ہے کہ شودر کا سایہ کنویں پر پڑ جائے تو وہ کنواں ہندوؤں کے نزدیک بھڑشت (نا پاک) ہو جاتا ہے۔ شودر آبادی سے باہر جھوپڑوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ یہ انسانیت سوز قبیح رسمیں دنیا کی تعلیم یافتہ اور بزرگم خویش عقل مند کہلانے والی قوم ہزاروں سال سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔

ہندوؤں کا نظریہ تخلیق کائنات

ہندوؤں کے ہاں کائنات گردشوں کے لامتناہی سلسلے کا نام ہے۔ بنیادی گردش ”کالپا“ کہلاتی ہے جس کا مطلب ہے بڑھا کا دن۔ یہ چار ہزار دو سو ملین زمینی سالوں کے برابر ہے۔ گردشوں کا یہ سلسلہ وشنو دیوتا کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ان کی دیومالائی اصطلاح میں ہر کائناتی دن کے آغاز میں وشنو ایک ایسے شیش ناگ کی گود میں سویا ہوتا ہے جس کے ہزار سر ہیں۔ یہ ناگ لامتناہی زمانہ کی علامت ہے وہ کائناتی قدیم سمندر میں جھولا جھولتا رہتا ہے پھر

کر اس جسم سے ایک نئے جسم میں چلی جاتی ہے وہ جسم ضروری نہیں کہ انسان کا ہی ہو۔ بلکہ وہ کسی حیوان مثلاً کتے، بٹے، گدھے وغیرہ کا ہو سکتا ہے بلکہ نباتات میں بھی داخل ہو سکتی ہے اگلے جنم میں اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اس کا فیصلہ اس کے اعمال کی بنا پر ہوگا اور آخر مختلف جسموں سے ہوتی ہوئی اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے نیک ہے تو سرگ باش (جنت) ورنہ نرک (دوزخ) جو کوئی ان باتوں کو مانتا ہو وہ ہندو ہے۔ اگرچہ وید ہندوؤں کی مذہبی کتب کہلاتی ہیں لیکن جو مذہب ہندومت کے روپ میں پایا جاتا ہے۔ وہ ویدوں کے پیش کردہ مذہبی نظام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ (انسائیکلو پیڈیا آف لیوگک فیتھس، ملخصاً)

لی بان تھن ہند میں ”ہند کی اقوام کیوں کر بنی اور ان کی اصل تقسیمیں کیا ہیں“ کے عنوان کے تحت لفظ ہندو کی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”لفظ ہندو قومیت کے لحاظ سے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہند میں اس سے مراد صرف وہ شخص ہے جو نہ مسلمان ہو نہ عیسائی نہ یہودی اور نہ پارسی اور جو ان چار ذاتوں (برہمن، چھتری، ویش اور شودر) میں سے جن کو فی الواقع بدھ مذہب نے جائز رکھا۔ کسی ایک ذات میں شامل ہو۔“

لیوگ مور ”مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا“ میں کہتا ہے۔

”دنیا کے کئی دوسرے بڑے مذاہب کے برخلاف ہندومت کا کوئی قابل ذکر بانی نہیں تھا۔“

ورلڈ سولائزیشن کے مصنفین نے جو کچھ ہندومت کے بارے میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اہل مغرب کی اصطلاح کے مطابق ہندو ازم کو مذہب قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ یہ ہر قسم کے عقیدہ کو اپنانے کیلئے تیار رہتا ہے تمام رسم و رواج اپنالیتا ہے خواہ وہ پرانے وقت کے گھناؤنے رسم و رواج ہوں یا جدید دور کی اقتدار ہندومت کے کوئی متعین عقائد و اصول نہیں ہیں جنہیں ماننا اس مذہب کے ہر پیروکار کیلئے ناگزیر ہو۔ اس کے ماننے والے کسی ایک جگہ جمع ہو کر عبادت نہیں کرتے ان کا کوئی مسلمہ کلیسا نہیں۔ البتہ برہمنوں کے متعلق ان کے خاص اعتقادات ہیں۔ مخصوص طریقہ کار ہیں۔ جن کی سارے ہند میں پیروی کی جاتی ہے۔ برہمن اپنے ماننے والوں کیلئے کسی مخصوص عقیدہ پر ایمان لانے کو ضروری خیال نہیں کرتے اور نہ کسی نئی بدعت کے خلاف انہیں اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا اصرار صرف اس بات

دشنو کی ناف سے کنول کا پھول اگتا ہے اور اس کی لپٹی ہوئی پتیوں سے برہمادیوتا پیدا ہوتا ہے۔ برہما خالق کائنات ہے۔ وہ کائنات کی تخلیق کرتا ہے پھر دشنو پیدا ہوتا ہے اور کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ کالپا کے خاتمے پر دشنو پھر سو جاتا ہے اور ساری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس زمانے کا آغاز تین ہزار ایک سو دو سال ق م میں مہا بھارت کی جنگ کے خاتمے پر ہوا۔ اس کی کل میعاد چار لاکھ تیس ہزار سال ہے۔ اس مدت کی تکمیل پر ساری دنیا آگ اور طوفان سے تباہ ہو جائے گی بعض کا خیال ہے کہ دشنو جسم صورت میں آ کر جہاں کو پرسکون انقلاب سے بدل دے گا۔

نیند سے اٹھ کر دشنو اپنے آسمانی تخت پر بیٹھتا ہے اس کے پہلو میں اس کی ملکہ دیوی کشمی بیٹھی ہے جب کائنات خطرات سے دوچار ہونے لگتی ہے تو دشنو کبھی مکمل اور کبھی نامکمل صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کائنات کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ دشنو کے نامکمل مظاہر بیہ شمار ہیں اور مختلف رشیوں کی شکل میں اب بھی موجود ہیں اس کے مکمل مظاہر اب تک نہ ہوئے ہیں۔ کچھ یہ ہیں مچھلی، کچھوا، سمور، شیر۔ (انسانی شکل میں) پاراسوراما۔

اس کے اہم ترین اوتار وہ ہیں جب وہ رام اور کرشنا کے روپ میں ظاہر ہوا اس کی پوجا انہی کی صورت میں کی جاتی ہے۔ رام کی داستان توان کے ہاں زبان زد عام ہے البتہ کرشنا کے روپ میں اس کے کئی ظہور ہیں۔

۱- موٹا تازہ شرارتی پیر۔

۲- ایک بانکا بھیلانوجوان رادھا جس کی محبوبہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا معاشرہ مشہور و معروف ہے۔

۳- ایک بہادر لڑکا 'جنگ جو' جس نے مہا بھارت کی جنگ میں شرکت کی اور اپنے دوست ارجون کو بھگوت گیتا کا درس دیا۔

ان تینوں روپوں میں بھارت کے طول و عرض میں اس کی پوجا کی جاتی ہے۔

دشنو کا ناناواں ظہور بدھا کی شکل میں ہوا۔ دشنو کا ایسا ظہور جس میں وہ نہ ویدوں کا قائل ہو نہ خدا کا۔ انتہائی تعجب خیز ہے برہمنوں نے بدھ مت کو ہڑپ کرنے کیلئے اس کے زوال کے

بعد یہ نظریہ پیش کیا کہ بدھا بھی دشنو کا اوتار تھا۔ اس لیے اس کا بت مندروں میں سجانا اور اس کو پوجنا ہمارا حق ہے یوں دشنو کے اوتار کے نام پر بدھا ان کے مندروں کی سجاوٹ کا سامان بن گیا اور بدھ مت قصہ پارینہ۔ دشنو کا آخری ظہور کالکن کی شکل میں ہوگا۔

ایک تخلیق کائنات کے حوالے سے ایک اہم دیوتا "شیوا" ہے اس کی شکل بہت خوفناک ہے اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار لٹکا رہتا ہے جب وہ ڈراؤنا ناچ ناچتا ہے تو بدروہیں اس کے گرد حلقہ بنا کر رقص کرتی ہیں۔ کائناتی نظام کے سلسلہ میں اس دیوتا کی اہمیت یہ ہے کہ وہ زمانہ کے اختتام پر ساری کائنات کو بھسم کر دے گا۔ اسے انسانی اور حیوانی افزائش نسل کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اس کے آئینہ تناسل کی پوجا کا رواج بہت زیادہ ہے۔

درگا اور پاراوتی شیوا دیوتا کی بیوی کے نام ہیں۔ یہ لکشمی سے زیادہ اہم ہے۔ جب خوفناک شکل میں ظاہر ہو تو اس کو درگا اور کالی کہتے ہیں اور جب دگش روپ میں ظاہر ہو تو پاراوتی کہلاتی ہے۔

ہندو ازم کا ایک عجیب نظریہ یہ بھی ہے کہ تخلیق کائنات کا عمل مردوزن کے جنسی ملاپ جیسا ہے یہی وجہ ہے کہ جنسی اختلاط کو جائز صورتوں میں بھی اور کئی ناجائز صورتوں میں بھی وہ اپنی عبادتوں میں شمار کرتے ہیں۔ (انسایکلو پیڈیا آف لیونگ فیتھ ماغزدا)

ہندوؤں کے عقائد کے بارے میں البیرونی کی تحقیقات

البیرونی پہلا مسلمان محقق ہے جس نے پورے ہند کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات کو ایک کتاب کی شکل میں منضبط کیا۔ یہاں اس کی کتاب "تحقیق ملہند" سے چیدہ چیدہ نکات تحریر کئے جاتے ہیں۔

پہلے پہل آریہ توحید پر ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ یکتا ہے ازلی ہے ابتداء اور انتہا سے پاک ہے۔ اپنے افعال میں مختار ہے قدرت کا مالک ہے دانا ہے زندہ ہے سب چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے تدبیر فرمانے والا ہے۔ بقا عطا فرمانے والا ہے۔ اپنی بادشاہی میں اضعاد و اعدا سے یگانہ ہے نہ کسی چیز کے مشابہ ہے اور نہ

کوئی چیز اس کے مشابہ۔

ان کی مشہور کتاب پانچھل کے حوالے سے علامہ الہیرونی نے لکھا ہے۔
طالب استاد سے پوچھتا ہے۔

”وہ کونسا معبود ہے جس کی عبادت سے اعمالِ حسنہ کی توفیق ملتی ہے۔“
استاد جواب دیتا ہے۔

”وہ اپنے اول و واحد ہونے کے اعتبار سے ہر ماسوا سے مستغنی ہے وہ تمام افکار سے پاک ہے کیونکہ وہ تمام ناپسندیدہ اضداد اور پسندیدہ ائداد سے ارفع ہے وہ خود سے ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہمیشہ سے عالم ہے کسی وقت میں اور کسی حالت میں جہالت اور لاعلمی کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاسکتی۔“

علامہ الہیرونی ایک وید کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

”سائن نے پوچھا کہ تم ایسی ذات کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو
محسوس نہ کی جاسکے عجیب نے کہا کہ جب اس کا ایک نام ہے تو اس کی
حقیقت ثابت شدہ ہے۔ کیونکہ خبر ہمیشہ اسی چیز کی دی جاتی ہے جو
موجود ہو اور اگر اس کا وجود نہ ہو تو اس کا نام بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس
سے غائب ہے مگر عقل کیلئے اس کا ادراک ثابت ہے اور غور و فکر نے
اس کی صفات کا پتہ دیا ہے اور غور و تدبر ہی خالص عبادت ہے اور جو
فحش ہمیشہ یہ عبادت بجالائے سعادت مند ٹھہرتا ہے۔“

بھگوت گیتا ہندوؤں کی مشہور کتاب مہا بھارت کا ایک حصہ ہے اس میں باس دیو اور
ارجن کے درمیان ہونے والے مکالمہ میں باس دیو نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے۔
”میں کل ہوں۔ ولادت سے میری ابتداء نہیں اور وفات سے میری انتہاء نہیں۔ (یعنی
ابتداء اور انتہاء سے پاک ہوں)۔

مزید بتایا کہ جو شخص مجھے اس صفت سے پہچانے اور میرے ساتھ اس طرح مماثلت
پیدا کرے کہ اس کا ہر عمل طبع سے دور ہو جائے تو اس کی وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑا ہوا ہے

ٹوٹ جائیں گی اس کیلئے نجات اور کامیابی آسان ہو جائے گی۔“

مگر بعد میں یہ عقیدہ شرک آلود ہو گیا اور خدائے واحد پر ایمان رکھنے والی قوم ہزاروں
بلکہ لاکھوں معبودوں کی پجاری بن گئی۔ اس حوالے سے الہیرونی کی تحقیق یہ ہے۔

قدیم یونانی علماء کی طرح ہندوستان کے حکماء کا یہ نظریہ تھا کہ حقیقی وجود صرف خالقِ اکبر
ہے۔ باقی جملہ معکولات خیالی اور تصوراتی ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو موجود یہ کوشش کرتا
ہے کہ وہ خالقِ حقیقی کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفات سے خود کو منسلک
کرے جب بدن کے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور روح بدن سے رہائی پالیتی ہے تو اس کو کاکائیت
میں تصرف کی قدرت مل جاتی ہے اس بنا پر وہ معبود بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ہم
عبادت خانے بنانا اور قربانیاں کرنا انسانی فلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

چنانچہ وہ لوگ ہر اس چیز کو جو جلیل القدر اور شرافت و کرامت کی مالک ہو۔ اسے بڑے
دریغ معبود کہتے تھے فلک بوس پہاڑ بڑے بڑے دریا اور اس قسم کے دوسرے مظاہر ان کے
ہاں معبودیت کا درجہ رکھتے تھے۔ البتہ پہلے پہل جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے وہ انہیں معبود
حقیقی نہیں مانتے تھے۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا اور انہیں
نے فضل و کمال کے حامل انسانوں اور دوسری نفع بخش اور فائدہ مند چیزوں نیز ضروری
اشیاء کو حقیقی معبود سمجھ لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کے
نام پر قربانیاں دی جانے لگیں۔

ہندوؤں کے دیوتا

ہندوؤں کے دیوتاؤں کی فہرست بڑی طویل ہے جو ہر لحاظ پر بڑھتی رہتی ہے۔ بغور مطالعہ
کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دیوتاؤں کی اس طویل فہرست میں ایسے دیوتا بھی ہیں جو
یورپین آریاؤں کے دیوتاؤں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ڈائیوس درخشندہ آسمان کے دیوتا کا
نام ہے جو یونانی دیوتا زئیس کا ہی دوسرا نام ہے۔ وارونا آسمان کا نمائندہ دیوتا ہے وہ آسمان
کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اسے آسورا کہا جاتا ہے جو اہران کے اعلیٰ ترین دیوتا ہیں

تخلیق زندگی اور موت کے یہ تینوں دیوتا تری مورتی کہلاتے ہیں۔ ان سے ہندو تثلیث قائم ہوتی ہے۔

لی بان ”ہندوستان کے موجودہ مذاہب“ کے زیر عنوان ہندو تثلیث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”اس جدید برہمنی مذہب میں بے انتہا فرقے اور شعبے ہو گئے ہیں لیکن ان سب کا دار و مدار بڑی تقسیموں پر ہے جو شیو اور وشنو کی پرستش سے متعلق ہیں۔ یہ دونوں بڑے دیوتا جن کو ہر ہندو مانتا ہے برہما کے ساتھ مل کر ہندو تثلیث قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ اس تثلیث میں برہما کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے لیکن خاص طور پر اس دیوتا کی پرستش نہیں کی جاتی اور ہند بھر میں بمشکل دو تین مندر ایسے ہوں گے جو برہما کے نام پر بنے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو دماغ اس چیز کی پرستش کی طرف مائل ہے جو مادی صورت میں اس کے سامنے رکھی جائے۔ شیو اور وشنو کے ہزار ہا مندر ہیں جن میں ان کی مورتیں اور علامتیں نصب کی گئی ہیں اور پوجی جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے برہما ایک روح مطلق ہے جو تمام عالم میں سائر و دائر ہے اور ہر ایک ہندو کی اصلی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی روز اس روح مطلق میں جذب ہو جائے گا۔

نظام عالم میں ان تینوں روحوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ برہما خالق ہے اور وشنو عالم کا باقی رکھنے والا اور شیو عالم کا برباد کرنے والا ہے۔ اگرچہ شیو کے فرائض میں اور دوسرے دو دیوتاؤں کے فرائض میں ظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے کیونکہ ہندو فلسفہ میں موت کوئی چیز نہیں ہے۔ موت سے مراد صرف ظاہری تغیر ہے۔ تمام عالم ہر وقت بدلتا رہتا ہے لیکن اس کے اجزاء تلف نہیں ہوتے پس شیو بھی جو ان تغیرات کا خدا ہے عالم کا محسن ہے اور اس کا وجود بھی لازمی ہے۔

جس وقت ہم شیو کی مہیب صورت کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ وہی دیوتا ہے جس پر اور اس کی دیوی کالی پر خون میں بھرے ہوئے جانوروں اور قدیم زمانے میں شاید انسانوں کا چڑھا دیا جاتا تھا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیو کی پرستش بہت زیادہ قدیم ہے اور فی الواقع برہمنی تثلیث میں سب سے بڑا اور قوی جز شیو ہے۔

مزدکا کا ہم معنی ہے۔ ہندوؤں کے پانچ دیوتا ایسے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر ہیں۔ مٹرا یہ ایران میں مٹرا س کہلاتا تھا۔ سورج کی زریں قرص کو سوریا کہا جاتا ہے۔ سورج کی جوتوت نباتاتی اور حیوانی زندگی کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ اسکی مجسم شکل پوشاں کہلاتی ہے۔ تین چھلانگ میں سارے آسمان کو طے کر لینے والے دیوتا کے پیکر کو وشنو کہتے ہیں ویدوں کے عہد کا سب سے زیادہ طاقت ور اور اہم دیوتا اندرا ہے۔ اس نے ایک بہت زیادہ زہریلے ناگ کو قتل کر کے انسانیت کو نفع پہنچایا۔ اس زہریلے ناگ سے مراد قحط ہے۔ اندرا نے پانی کو جاری کیا جس سے قحط ختم ہو گیا۔ روشنی بھی اسی نے دریافت کی اور سورج کیلئے راستہ بھی اسی نے ہموار کیا یہ جنگ کا دیوتا بھی ہے۔ اس نے جنوں اور عفریتوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کالی چھڑی والے در اوڑوں کو شکست دی۔ وہ ”سوما“ شراب کا بڑا دریا ہے۔ سوما بھی ایک دیوتا ہے اور اگنی بھی۔ ”وارونا“ دیوتا دریاؤں کو جاری کرتا ہے سورج اور دوسرے سیاروں کو چکر گردش رکھتا ہے۔ وہ دیوتاؤں اور انسانوں کو قوانین کا پابند رکھتا ہے اور بدکاروں کو قید کرتا ہے۔

(ورلڈ سولائزیشن ماخوذا)

آہستہ آہستہ دیوتاؤں کی فہرست اور ان کی عبادت کے طریقے ہر مقام اور ہر آبادی کے لیے الگ الگ ہو گئے۔ قدیم اور اہم دیوتاؤں کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹ گئی اور نئے دیوتاؤں نے مندروں میں اہمیت حاصل کر لی۔ اب ان کے معبودوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔

بدھ مت اور جین مت کے ظہور کے ساتھ برہمنی مذہب کو زوال آ گیا۔ اوپر مذکور دیوتا زوال پذیر ہو جانے والے اس برہمنی مذہب میں پوجے جاتے تھے۔ یہ برہمنی مذہب ویدوں کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ بدھ مت کے زوال کے بعد برہمنی مذہب کو پھر عروج حاصل ہو گیا۔ جس میں تین دیوتاؤں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔

۱- برہمہ پیدا کرنے والا

۲- وشنو: زندگی دینے والا

۳- شیو: مارنے والا

دنیا کی کسی قوم نے عالم کی ہر وقت بدلتی ہوئی حالت کا ایسا صحیح ادراک نہیں کیا ہے۔ جیسا ہند کے باشندوں نے اس کے نزدیک سارا عالم یا کل وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں محض دھوکا ہے۔ اشیاء کی حقیقت بالکل ہمارے علم سے باہر ہے کائنات کا ایک سلسلہ تغیرات کا ہے جس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہا۔ اس غیر متناہی سلسلے میں موت سے زندگی پیدا ہوتی اور زندگی سے موت لیکن یہ کل محسوسات ظاہری ہیں اور ان کے اندر ایک وجود مطلق ہے جو ہر حالت میں ایک ہے لیکن اس کی ظاہری صورت ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ ہزار ہا سال سے ہندوؤں نے اس عالم کو دھوکا سمجھا ہے اور معلوم کیا ہے کہ اس دھوکے کی ٹٹی کے پیچھے وہ حق ہے جس کے پیچھے پہنچنا محال ہے۔ اس مسئلے تک وہ ایسے وقت میں پہنچ گئے تھے جس وقت ہمارے مغربی فلاسفر اس گمان میں تھے کہ وجود مطلق ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہی ہے ہندو خیال کی بلندی اور اس کا عمق۔ ہمارا اعلیٰ درجے کا فلسفہ بھی اس درجے سے آگے نہیں بڑھا ہے البتہ جیسا ہم کہہ چکے ہیں عامہ ظالین کو ان فلسفی مباحث سے کچھ کام نہ تھا۔“ (تھن ہند)

ہندو کتابیں

ہندوؤں کی مذہبی کتب میں سب سے قدیم وید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وید قدیم رشیوں کے دلوں پر القاء ہوئے۔ یہ کسی انسان کا نہیں دیوتاؤں کا کلام ہے۔ ان میں دعائیں، بھجن، حمدیہ نغمے اور ان کی نثر یہ تشریح ہے۔ ان میں بہت سے منتر بھی ہیں مثلاً قربانی کے وقت پڑھے جانے والے منتر، سانپ کاٹنے کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے اور محبت پیدا کرنے کے منتر وغیرہ۔

وید علم اور دانشمندی کو کہتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے بارے میں کوئی واضح نظریہ ویدوں میں نہیں ہے۔ ان کے مطابق ان کے دیوتاؤں کو بھی علم نہ تھا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ رگ وید کے آخری منتر میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو دیوتاؤں نے قربانی کے طور پر ذبح کر دیا اور اس نے اپنے کئے ہوئے اجزاء سے مجرمانہ طریقے پر کائنات کی مختلف چیزیں پیدا کیں۔ یوں قربانی ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہے۔

وید چار ہیں..... ساوید، یجور وید، اتھرو وید، رگ وید۔ ان کے بعض منظوم اور بعض نثری

حصے الگ کر کے قربانی کے وقت پڑھے جانے کیلئے مخصوص کر دیے گئے۔ اتھرو وید میں زیادہ تر وہ عملیات ہیں جن سے بیماروں کو صحت، رقیب بیویوں سے نجات، جنگ میں فتح، مقدمات میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک آریا پنجاب کے علاقوں تک محدود تھے اس وقت تک کے ویدوں مثلاً رگ وید میں پنجابی معاشرہ کی عکاسی ہوتی تھی مگر جب وہ گنگا جمنہ کے دو آب تک پہنچ گئے تو اس کے بعد لکھے گئے ویدوں میں وہاں کے حالات نظر آتے ہیں۔

ان کی مذہبی کتابوں میں ویدوں کے ساتھ ”اپنشد“ بھی ہیں۔ ان میں ہندو مت کی بنیاد یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔

۱۔ اعلیٰ حقیقت روحانی دنیا ہے۔

۲۔ مادی دنیا بے حقیقت ہے۔

۳۔ تناسخ کا عقیدہ۔

ان کی اہم مذہبی کتب میں ایک منو کا ضابطہ بھی ہے جسے منو شاستر کہا جاتا ہے۔ یوس مور منو شاستر کے بارے میں لکھتا ہے۔

”منو کے ضابطہ قانون کے بنیادی مفروضوں میں سے ایک ذات پات کا نظام ہے جو بظاہر قدیم آریاؤں کے معاشرے کی تقسیم سے پروان چڑھا۔ منو کے ضابطہ قانون میں ذات کی تقسیم کو خدا کی جانب سے منظور شدہ پیش کیا گیا۔

دنیاؤں کی نشوونما کیلئے برہمن نے برہمن، کشتریہ (جنگجو)، ویش (تاجر)، اور شودر (کم درجہ کے خادموں) کو بائترتیب اپنے چہرے بازوؤں، رانوں اور پیروں سے پیدا کیا۔

(منو کا ضابطہ قانون 1.31)

پہلی تین ذاتوں کو ”دوہرے جنم کی حامل“ جبکہ چوتھی ذات شودر کو ایک جنم والی کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بلند تر ذاتیں پہلے ہی ایک زندگی کا تجربہ کر چکی ہوتی ہیں اور یہ کہ سب سے کم تر ذات کے افراد نے اپنی پیدائش اور دوبارہ جنم کا ابھی آغاز ہی کیا تھا۔

ہر ذات کے افراد کے مخصوص فرائض (دھرم) اور مواقع ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت

کرنا ضروری ہے۔

برہمنوں کیلئے اس نے تعلیم دینے، مطالعہ کرنے، قربانی دینے، قربانی کی نگرانی کرنے، تحائف لینے اور دینے کے وظائف پیدا کئے۔

کشتریوں کے لئے اس نے مختصر آلوگوں کی حفاظت، تحائف دینے، قربانی ادا کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور نفسانی مسرتوں سے لاتعلقی پیدا کی۔

ویش کو اس نے مویشیوں کی حفاظت، خیرات، قربانی کی ادائیگی، تعلیم حاصل کرنے، تجارت کرنے، سود پر ادھار دینے اور زراعت کیلئے پیدا کیا۔

قادر مطلق نے شوروں کیلئے صرف ایک پیشہ بنایا۔ اپنے سے بالائی تینوں ذاتوں کی بلار قابض خدمت۔ (ایضاً: 91-1.88)

صربھا لوگ شوروں کے طور پر زندگی کی ابتداء کرتے، خوش دلی اور فرمانبرداری سے خدمت کرتے اور رفتہ رفتہ، جنم در جنم نظام ذات میں ترقی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ برہمن کے اعلیٰ رہتے تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ابتدائی مرحلے میں بھی ہندوستانی معاشرہ متعین ذاتوں پر مطمئن تھا اور ان طبقات میں اوپر کی طرف جانے کا واحد ذریعہ دوبارہ جنم تھا۔

منو کا ضابطہ قانون اس دور میں دوبارہ جنم کی تفہیم کا درجہ بھی پیش کرتا ہے۔ انسان جسم سے سرزد ہونے والی برائی کے نتیجہ میں ساکن اشیاء (پودوں وغیرہ) کی زندگی حاصل کرتا ہے، زبان سے سرزد ہونے والے گناہ کے نتیجہ میں پرندوں اور درندوں کی زندگی اور ذہن سے سرزد ہونے والی برائی کے صلہ میں پست ترین جنم کی زندگی حاصل کرتا ہے۔

اگر انسان صرف اچھے اعمال کرے اسے دیوتا بنایا جائے گا۔ اگر وہ ملے جلے اعمال کرے تو وہ ایک انسان پیدا ہوگا اور اگر وہ صرف برے اعمال کرے تو ایک پرندہ یا جانور بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ ہر زبان کا نتیجہ علم کی تباہی ہے برے ذہن کا نتیجہ اعلیٰ منزل کا کھونا ہے اور کندے جسم کا نتیجہ دنیاؤں کا نقصان ہے۔ پس ہر ایک کو تین چیزوں کی حفاظت کرنے دو۔ برا بولنے کی سزا خاموشی ہے، برے ذہن کی سزا روزہ اور برے اعمال کی سزا سانس پر قابو ہے۔

(ایضاً: 12.9)

منو کے ضابطہ قانون کی ایک مرکزی تعلیم مختلف درجات ہیں۔ جن میں سے گزر کر ایک شخص سے کامیاب زندگی کی توقع کی جاتی تھی۔ ہندوستانی شخص کو زندگی کے پہلے دور میں طالب علم سمجھا جاتا ہے جو وید کا مطالعہ کرتا اور اپنے استاد کو گہری توجہ دیتا ہے۔ دوسرے دور میں وہ گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اور اپنی ہی ذات کی موزوں لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ منو کے ضابطہ قانون میں بیان ہونے والی مثالی شادی میں مرد اپنی بیوی سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ ”مرد جب سربراہ خانہ بنتا ہے اور اس کی عمر تیس برس ہو تو اسے اپنی پسند سے بارہ سالہ لڑکی سے شادی کرنی چاہئے۔ چوبیس سالہ شخص آٹھ برس کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔

(ایضاً: 9.94)

سربراہ خانہ اور فراہم کنندہ کا کردار نہایت اہم ہے کیونکہ یہ سربراہ خانہ ہی ہے جسے معاشرے کا بنیادی پتھر سمجھا جاتا ہے۔ جب صاحب خانہ کے طور پر فرد کے فرائض مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے جنگل میں گوشہ تنہائی میں چلے جانا چاہئے اور کچھ برس ترک دنیا، غور و فکر اور قربانیاں ادا کرنے میں گزارنے چاہئیں۔ آخر کار جب اس کے بن باس کے دن مکمل ہو جائیں تو اسے ایک بھکاری (منیاسی) بن جانا چاہئے۔ یہ چاروں ادوار صرف دو ہرے جنم کے حامل (تین اعلیٰ ذاتوں کے) لوگوں کا معیار ہیں۔ شوروں کا تمام تر کردار تمام عمر ان بلند تر ذاتوں کی خدمت کرنا ہے۔“

(مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

ہندوؤں کا مذہبی مزاج

ہندوؤں کے سلسلہ میں ایک حیرت انگیز اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ایک خدا کی عبادت کرتا ہے یا بہت سے خداؤں کی یادہ کسی کو خدا مانتا ہی نہیں ان کے ہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ ہندو مذہب پر زندگی گزارے اور ہر اس رسم و رواج کی پابندی کرے جو صدیوں سے ان کے ہاں جاری ہے مثلاً شادی، مرگ کی رسوم، ذات پات کی تقسیم وغیرہ۔

دو بتوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک اپناتے ہیں۔ بت گھر میں ہوں تو انہیں معزز مہمان کا درجہ حاصل ہے، ان کی خاطر مدارات خوب کی جاتی ہے۔ اگر بت مندر میں ہو تو

بادشاہ ہے اس کو اس طرح بیدار کیا جاتا ہے جیسے اس نے اپنی رانی کے ساتھ شب ببری کی ہو۔ اسے تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ تخت کو پہلے دھوتے ہیں پھر خشک کرتے ہیں پھر پھولوں کی نذر پیش کر کے روٹھے دیوتا کو مناتے ہیں۔ عود کو بان جلاتے ہیں۔ روشنی کی جاتی ہے اور اسے کھانا پیش کرتے ہیں جو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کھانے کا روحانی حصہ بت کھا لیتا ہے۔ باقی کو پجاری بطور تبرک لے لیتے ہیں اور اس سے لذت کام و دہن کا سامان کرتے ہیں۔ اس پتھر اور دھات کی بے حس مورتی کو پنکھا جھلایا جاتا ہے اور موسیقی سے اس کو بہلایا جاتا ہے۔ رقص کرنے والی لڑکیاں اس کے سامنے رقص پیش کرتی ہیں جس طرح ظاہری بادشاہ اپنی کسی کنیز کو اپنے کسی مہمان کو بطور عزت افزائی دے دیتا ہے اسی طرح دیوتا بھی اپنی دیوداسیوں میں سے کوئی کسی ایسے پجاری کو شب ببری کے لیے دے دیتا ہے جو مناسب فیس ادا کرے۔ مذہب کے نام پر ہونے والی یہ رٹنی بازی ان کے ہاں بہت زیادہ عام تھی خصوصاً جنوبی ہند میں۔ البتہ اب یہ رسم کم ہوتی جا رہی ہے۔

بہت سے دیوتا جن کی پوجا کرنے کا حکم ویدوں میں مذکور ہے وہ اب متروک ہو چکے ہیں آریوں کا بڑا جنگی دیوتا۔ اندرا کا درجہ اب بہت گھٹ کر رہ گیا ہے اب اسے صرف بارش برسانے والا کہا جاتا تھا۔ کبھی وہ بڑی شاہانہ شان و شوکت سے اعلیٰ مسند پر بیٹھا کرتا تھا مگر اب اس کے پجاری شاذ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

”آریوں کے مذہبی اور فلسفی خیالات“ کے تحت لی بان نے عوام کی پرستش تجارتی تھی کا عنوان قائم کیا ہے۔ جس میں لکھا ہے۔

”عوام کے تعلقات دیوتاؤں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ یعنی دیوتاؤں کی مدح سرانیاں کرتے اور ان کو چڑھاوے اور دیوتا اس کے عوض میں انہیں مال مویشی اور دشمنوں پر فتح عطا کرتے۔ جس کسی دیوتا سے وہ التجا کرتے اس کی وہ بے انتہا خوشامد کرتے اور سوم اور دودھ اور شہد کے چڑھاوے اور بعض اوقات زندہ جانوروں کی قربانی کا وعدہ کرتے۔ اس شرط پر کہ وہ دیوتا ان کے خاندان کی حفاظت کرتا اور امراض سے بچاتا۔ ان کے کھیتوں میں پانی برساتا اور ان کی گاؤں کو گاہن بناتا۔“

عقیدہ تناخ

ہر مذہب کا ایک خصوصی شعار ہوتا ہے جس سے اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کیا جاتا ہے مسلمانوں کا شعار کلمہ شہادت ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور یسوعیوں کا یوم سبت کا تقدس ہے۔ اسی طرح تناخ کا عقیدہ ہندو مذہب کا مذہبی شعار ہے جو اس کا قائل نہ ہو وہ ہندو دھرم کا ماننے والا نہیں۔ ہاس دیوار جن کو عقیدہ تناخ کی حقیقت سمجھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ موت کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے اور وہ اپنے اچھے اعمال کی جزاء پانے یا برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے کسی دوسرے جسم کا لباس پہن کر اس دنیا میں لوٹ آتی ہے اور یہ چکر غیر متناہی مدت تک جاری رہتا ہے۔

اس مسئلہ کو منوں نے بہت تصریح سے بیان کیا ہے۔ ”منو لکھتے ہیں۔“

”اگر انسان کا نفس زیادہ تر نیک کام کرے اور برا کام کم کرے تو اس کو جنت میں اپنے عناصر خمسہ (یعنی خمسہ) کے ساتھ خوشی ملے گی لیکن اگر انسان کا نفس زیادہ تر بدی کرے اور بھلائی کم کرے تو وہ اپنے عناصر خمسہ سے علیحدہ ہو کر یم یعنی دوزخ کے عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ نفس یم سے عذاب سہنے کے بعد پاک ہو کر پھر انہیں پانچ عناصر میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی دوبارہ پیدا ہوگا پس انسان کو چاہئے کہ اس تناخ کو جس کا دار و مدار نیک و بد اعمال پر ہے اپنی عقل سے معلوم کر کے ہمیشہ نیکی کی طرف متوجہ ہو۔ (منو ستر پار ہواں باب 20-23)

”جو لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ مدت دراز تک سخت عذاب جہنم میں رہنے کے بعد مندرجہ ذیل صورتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ برہمن کا قتل کرنے والا کتے یا سور یا گدھے یا اونٹ یا گائے یا بکری یا بھیر یا ہرن یا چڑیا یا چنڈال یا پلکس کی صورت میں پیدا ہوگا۔ وہ برہمن جو کسی برہمن کا سونا چرائے ہزار مرتبہ کمزری سانپ، چھپکلی، آبی جانوروں اور خطرناک پتاج کی صورتوں میں گزرے گا۔ (منو ہار ہواں باب 55-57)

پس گویا انسان کی عقبی کا دار و مدار مذہب عیسوی کی طرح کسی خاص فعل پر نہیں اور نہ انسان کی اخیر حالت اور توبہ پر بلکہ اس کے کل افعال کے مجموعہ پر ہے اور اس مجموعہ میں خفیف

سے خفیف فعل بھی اپنی قیمت اور حیثیت رکھتا ہے۔ منو لکھتے ہیں۔

”وہ افعال جو خیال اور زبان اور جسم سے پیدا ہوتے ہیں ان کے نتائج تو ایسے ہوتے ہیں۔ انہیں افعال سے انسان کی مختلف حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ

(منو شاستر بارہواں باب 3)

ایسی اعتقادات ہیں جو ہندو کو سخت ریاضت کا پابند کر دیتے ہیں اور خفیف سے خفیف کام کے کرنے اور چھوٹی چھوٹی حاجت نکالنے کو بھی اس کی مرضی پر نہیں چھوڑتے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ بے احتیاطی یا غلطی بھی شدید نتائج پیدا کرتی ہے اور ان نتائج بے بچے کیلئے غلطی کے بعد ہی سخت طہارت یا عبادت کے ذریعہ سے اس کو رفع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان غلطیوں ان گناہ صغیرہ کی نسبت انسان کی رائے کچھ کام نہیں آتی۔ نہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ گناہ گار خود اپنے فعل کے نتائج کو سمجھتا ہے اور اس کو مٹانے کیلئے بعض صورتوں میں نہایت سخت کفارہ دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔“ (تدین ہند)

تناخ کے عقیدہ کے متعلق رگ وید کی شہادت سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جب آریہ ہندوستان میں آئے تو وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد انسانی روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر مرنے کے بعد اس دوسرے جسم کو چھوڑ کر کسی نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ آریہ اس وقت یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو لوگ گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے ہیں انہیں مہادیوتا۔ ”وارونا“ زمین کے سب سے نچلے حصہ میں ایک خوفناک جگہ (دوزخ) میں بھیج دیتا ہے اور جو لوگ راستی اور پاکبازی کی زندگی گزارتے ہیں انہیں سکون کی جگہ یعنی جنت میں بھیج دیتا ہے جہاں ابدی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں لیکن جب وہ ہندوستان آئے تو یہاں انہوں نے دراوڑوں کو عقیدہ تناخ کا قائل پایا تو وہ بھی اس پر ایمان لے آئے۔

ہندوؤں کا مردے جلانا

رگ وید سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان آنے سے پہلے آریہ اپنے مردوں کو نذر آتش

نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں دفن کرتے تھے۔ جب وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں کے قدیمی باشندوں دراوڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مردوں کو نذر آتش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مردوں کو جلانا شروع کر دیا۔

جنت دوزخ کا تصور

آریہ اگرچہ عقیدہ تناخ کے قائل ہو گئے تھے اور یہ عقیدہ ہندومت کا شعار بن گیا تھا مگر اس کے باوجود وہ جنت اور دوزخ کے بھی قائل تھے ان کا کہنا تھا کہ عالم تین ہیں اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ عالم اعلیٰ ان کے ہاں سفر لوک، یعنی جنت کہلاتا ہے اور عالم اوسط ”ناگ لوک“ یعنی سانپوں کے جمع ہونے کی جگہ (دوزخ) کہلاتا ہے۔ اس کو پاتال بھی کہتے ہیں جبکہ عالم اوسط یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب بشن پرج کے مطابق جہنم ایک نہیں بلکہ اٹھاسی ہزار ہیں اور ہر جرم کے لیے ایک جہنم مخصوص ہے۔

حیات بعد الموت

اگرچہ قدیم آریہ حیات بعد الموت پر بھی یقین رکھتے تھے آج بھی ہندومت میں کسی نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود ان کا عام طرز عمل یہ تھا اور اسی پر وہ زور دیتے تھے کہ اس دنیا میں جتنی عیش کر سکتے ہو کر لو پھر یہ موقع نصیب نہ ہوگا۔

عاقبت کے خیالات

عاقبت کے متعلق خیالات بھی ویسے ہی غیر معین اور بدلتے ہوئے ہیں۔ جو شخص مر جاتا اس کے اجزائے جسمانی عناصر میں مل جاتے اور اس کی روح ایک نئے لباس میں آتی۔ یہ گویا اس مسئلہ تناخ کی ابتداء ہے جو آگے چل کر ہندوؤں کے مذہبی اعتقادات کا ایک جزو اعظم بن جاتا ہے۔

اس کی آنکھیں آفتاب میں جل جائیں۔ اس کا دم ہوا میں چلا جاتا تو اپنے جسم کے مختلف حصوں کے لحاظ سے زمین یا آسمان پر اگر مناسب ہو تو پانی میں چلا جائے یا اپنے تمام اعضا سے

درختوں میں گھر کر لے۔

چڑھاوے کا بکرا تیرا حصہ ہے۔ اسے تو دھکا دے اپنی گرمی سے روشن کر دے اسے تو اپنی جوت سے۔ روجات دید اپنی سب سے مبارک صورت میں اس آدمی کو یک بندوں کی دنیا میں پہنچا دے۔ (رگ وید دسواں منڈل سولہواں سوکت 3-4 رچائیں۔)

تیری روح جو ہم کے پاس دو سو سال کے بیٹے کے پاس دور چلی گئی ہے اسے ہم تیرے پاس واپس لاویں گے تاکہ تم ہم میں آ کر رہے۔

تیری روح دور آسمان وزمین کو چلی گئی اسے ہم تیرے پاس واپس لاویں گے تاکہ تم ہم میں آ کر رہے۔

تیری روح جو دور چلی گئی جو آفتاب اور شفق سے ملنے لگی۔ اسے ہم تیرے پاس واپس لاویں گے تاکہ تو ہم میں آ کر رہے۔ (رگ وید دسواں منڈل 58 واں سوکت)

توحید اور ہندو

ہندومت کے مطابق ساری کائنات کا حاکم و مالک ایک اور اعلیٰ خدا ہے کائنات کی بھائی اور نشوونما کا دار و مدار اسی پر ہے وہ چھوٹے درجے کے کچھ دوسرے خداؤں کی امداد سے کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے خدا اصل میں اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندومت بنیادی طور پر دین توحید تھا۔ پھر اس میں عیسائیت اور یہودیت کی طرح شرک کی آمیزش ہو گئی اور ایک بڑے خدا اور بہت سے چھوٹے خداؤں کا تصور پیدا ہو گیا۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے ہاں ان چھوٹے خداؤں کا مقام وہ ہے جو کیتھولک کلیسا میں فرشتوں اور سینٹوں کا ہے یہ چھوٹے خدا بہت سارے معاملات میں آزاد بھی ہیں۔ ان میں باہمی رقابت اور مخالفت بھی پائی جاتی ہے اور یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔

”ایک خدائے مطلق کا خیال جو تمام کل فانیوں اور غیر فانیوں کا خالق اور تمام انسان اور پتھریوں اور دیوتاؤں پر حاکم ہے۔ رگ وید میں پایا جاتا ہے لیکن محض ایک خاکہ کی صورت میں ہر ایک دیوتا جس کی مدح کی جاتی ہے۔ بھجن گانے والوں کی نظروں میں فی

الوقت تمام دیوتاؤں سے بڑا سمجھا جاتا اور بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دیوتا مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔

اسے وہ اندر متر درن اور آگنی کے نام سے پکارتے ہیں اور وہی پر وں والا گرتمن ہے جو ایک ہے۔ اسی کو رشیوں نے بہت سے نام دے رکھے ہیں اور اسے آگنی یم اور ماتیرشوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ (رگ وید پہلا منڈل 166 واں سوکت 46 ویں رچا)

پس گویا یہ ایک خدا مختلف صفات رکھتا ہے کبھی وہ آگ ہے کبھی موت اور کبھی اور کوئی قوت۔ رگ وید کے دسویں منڈل 86 ویں سوکت کے تیسری رچا میں یہ خیال کسی قدر واضح معلوم ہوتا ہے۔

”وہ باپ جس نے ہمیں بتایا ہے وہ خالق کی حیثیت سے کل اقوام کائنات کو جانتا ہے۔ وہی ایک خدا ہے دوسرے دیوتاؤں کو نام دینے والا سب اسی سے دریافت کرتے آتے ہیں۔“ لیکن اسی سوکت کے ساتویں رچا میں یہ خیال اتنا صاف نہیں رہتا اور ابتدا و انتہائے کائنات کے علم سے انسان کا عاجز ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے۔

”تم کبھی نہیں جانو گے اسے جس نے کائنات کو بنایا۔ کوئی اور چیز تمہارے اور اس کے بیچ میں حائل ہے چاروں طرف کہہ میں گھرے ہوئے پجاری بھجن گاتے ہوئے اور چڑھاوے چڑھاتے ہوئے بھٹک رہے ہیں۔“ (تمن ہند)

ہندو ان بہت سے چھوٹے خداؤں یعنی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں اور ان سب کو ایک خدا میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اس کو شیوا ازم بھی کہا جاتا ہے۔ تاہل ان کی ایک مستند کتاب ہے اس میں ایک رباغی درج ہے جس کا ترجمہ یوں ہے۔

تم کسی دیوتا کو اپنا معبود مان لو۔ وہی شیوا معبود اعلیٰ ہے۔

دوسرے دیوتا مرتے اور پیدا ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ وہ تمہیں کوئی جزا نہیں دے سکتے البتہ شیوا جو معبود اعلیٰ ہے۔ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور تمہاری عبادت کی تمہیں جزا دے گا۔

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آریا ہندوستان میں داخل ہوئے

تو اس وقت وہ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر متعدد خداؤں کے پجاری بن چکے تھے۔ ان کے دیوتاؤں کے ناموں اور اہل یونان۔ روم اور ایران کے دیوتاؤں کے ناموں میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے اگرچہ لہجہ میں تھوڑا سا تفاوت ہے مگر وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

ان کے عقیدہ توحید کو چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مذہب خاص لوگوں یعنی برہمنوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔ جو من گھڑت عقیدوں کی تبلیغ کرتے تھے۔ برہمنوں نے مذہب کو اپنی روزی کا ذریعہ بنالیا۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے کھشتریوں اور دوسری قوموں کو یہ باور کرا دیا کہ ہم ہی تمہارے معبود ہیں ہماری خدمت سے ہی تم کو مکتی حاصل ہوگی۔

سیاسی حالات

موجودہ اڑو اور ہڑپہ ہند کے قدیم ترین شہر ہیں جن کے آثار قدیمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قسم کی تہذیب موجود تھی رہائشی مکانوں کے نقشے، علیحدہ غسل خانوں کی موجودگی۔ جنوباشالا متوازی وسیع شاہراہیں ان سے نکلنے والی چھوٹی گلیاں اور نکاسی آب کا عمدہ انتظام اس بات کی شہادت کیلئے کافی ہے کہ وہاں کا نظام حکومت و سیاست بڑا مثالی تھا۔ مگر اس کی تفصیلات تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔

جب آریا ہند میں وارد ہوئے تو ہڑپہ کا تمدن غالباً اپنے آخری سانس لے رہا تھا۔ ہڑپہ تمدن کے زوال کے بعد آریا ہند کے وارث ٹھہرے۔ آریوں کے پاس کوئی باقاعدہ نظام حکومت و سیاست نہ تھا۔ ہندوستان آنے کے بعد ان کا جو قبیلہ جہاں آباد ہوتا گیا وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی گئیں وہ قبائلی نظام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے آریوں کے ابتدائی عہد میں ہندوستان کا ملک ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بنا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ کا سردار ان کا راجہ ہوتا تھا۔ ان کے بزرگوں کی ایک کونسل اسے مشورہ دیتی تھی لیکن راجہ مختار مطلق ہوتا تھا اس کے لیے کسی مشورہ کو ماننا ضروری نہ تھا۔ رعایا سے مالیہ اور دیگر ٹیکس وصول کر سکتا تھا لیکن وہ پابند نہیں تھا کہ اپنی قوم یا قبیلہ کو بتائے کہ اس نے ان کے ادا کردہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدن کہاں کہاں خرچ کی ہے۔ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکتا تھا۔ ان چھوٹی

چھوٹی ریاستوں میں فوجی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی جو کبھی کبھی قومی جنگ میں بدل جاتی تھی۔ بدھ حکمرانوں میں اشوکا اور ہرش جیسے عالی ہمت راجے ہوئے جنہوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیا لیکن جب ہندو مت نے دوبارہ زور پکڑا تو ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔

ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہندوؤں میں ایک قومیت کا تصور کبھی نہ پنپ سکا۔ آریہ حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ ہمیشہ انسانیت سوز سلوک کیا۔ وہ ہندوستان کے قدیم باشندوں کو جو تھے طبقے میں شمار کرتے تھے۔ انہیں بڑی حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ وہ شور کبے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان کی طویل تاریخ میں چند خاص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی اور نہ کبھی ان میں ایک قومی نظریہ پروان چڑھ سکا۔

نیز پورے ہند کی کوئی مشترکہ زبان نہ تھی۔ بیسیوں زبانیں بولی جاتی تھیں رہن سہن کے طور طریقے الگ الگ تھے۔ خوشی اور غم منانے کے انداز علیحدہ علیحدہ تھے بلکہ وہ جن بتوں کو پوجتے تھے ان میں بھی کوئی یکانیت نہ تھی۔ ہر گاؤں اور علاقے کا علیحدہ دیوتا ہوتا تھا۔ ان حالات میں اتنے بڑے ملک میں ایک مرکزی حکومت کا قیام کسی طرح ممکن نہ تھا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے اس ملک کو ایک دو صدیاں نہیں بلکہ قریب قریب ایک ہزار سال تک ایک مرکزی حکومت کے زیر سایہ رکھا۔

معاشرتی حالات

برہمنی تہذیب کے زمانہ شباب میں ہندی معاشرہ کے لیے ایک دستور مرتب کیا گیا جس میں سیاسی، تمدنی اور اخلاقی قواعد و ضوابط بیان کئے گئے ملک بھر میں اسے ایک آئینی اور قانونی دستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ آج تک ہندو دھرم کے پرستار اپنے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس دستور کو ”منو جی“ نے مرتب کیا تھا۔ انہیں کے نام پر اس کتاب کو ”منو شاستر“ کہا جاتا ہے۔ منو نے یہ دستور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے

تین سو سال پہلے تیار کیا تھا۔ اس دستور و دستاویز میں ہندی معاشرہ کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔

ہوشم کی تحقیق یہ ہے کہ وید کے ابتدائی دور میں آریوں کے دو طبقے تھے ایک خواص کا اور دوسرا عوام کا۔ لیکن ویدوں کے آخری دور میں معاشرے کی تقسیم چار طبقات میں کر دی گئی سب سے اعلیٰ برہمن پھر کھشتری، پھر ویش سب سے نیچے شودر۔

(ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ)

شودر طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتمل تھا جو ہندوستان کے باشندے تھے اور جن کو ان کے ملک پر قبضہ کرنے والے آریوں نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ذلیل قسم کی خدمات انجام دیں۔ ویدوں کے مطابق اس تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب تھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کچھ برہمن آریوں کی اولاد تھے اور کچھ برہمن قبیلے دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تاکہ انسانی شکل میں دیوی کی نمائندگی کریں۔

اہل ہند نے اپنے معاشرہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر طبقہ کے لیے فرائض اور حقوق متعین تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ ان چار طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقہ برہمنوں کا تھا۔ کیونکہ ان کے دھرم باطل کے مطابق ان کی تخلیق برہمہ کے سر سے ہوئی تھی دوسرا طبقہ کھشتریوں کا تھا جو برہمہ کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ ویش کا تھا جو برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا اور سب سے گھٹیا طبقہ شودروں کا تھا مشہور تھا کہ ان کا باپ شودر تھا اور ان کی ماں برہمن دونوں نے زنا کیا جس سے یہ پیدا ہوئے اس لیے یہ حد درجہ گھٹیا شمار ہوتے تھے۔ مگر منو کے مطابق برہمن برہمہ کے سر سے کھشتری بازوؤں سے ویش رانوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو اجاہت نہیں تھی کہ وہ شہروں میں عام بستیوں میں رہیں نہ وہ مذہبی کتب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ایسی محفلوں میں شرکت کر سکتے تھے جن میں وید پڑھے جاتے۔ مبادا کہ وید کے کلمات ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ ویش یا شودر کا وید پڑھنا یا سننا ثابت ہو

جاتا تو انہیں انتہائی ظالمانہ سزا دی جاتی۔

ان طبقات کا ذکر علامہ البیرونی نے یوں کیا ہے۔

”اسلام تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مساوی درجہ دیتا ہے صرف تقویٰ کی بنا پر کسی کا درجہ دوسرے سے بلند ہو سکتا ہے۔ اسلام کا نظریہ مساوات ہندوؤں کے لیے ایک بڑا حجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں۔“

ذات پات کی تقسیم نے ہندی معاشرہ میں عجیب قسم کے نشیب و فراز پیدا کر دیے تھے صرف برہمن کے لیے وید پڑھنا جائز تھا۔ کھشتری وید نہیں پڑھ سکتا تھا اسے صرف سننے کی اجازت تھی جبکہ شودروں کو یہ اجازت بھی نہ تھی۔ ہزاروں سال تک بھارتی معاشرہ ظلم و ستم اور بے انصافی کی چکی میں پھنسا رہا اور کسی کو اس معاشرہ کو اس حرام نفیسی اور محرومی کی زندگی سے نجات دلانے کی ہمت نہ ہوئی۔

عورت کا مقام

ان کے ہاں عورت کسی حال میں آزاد نہ تھی۔ بچی ہے تو باپ کے ماتحت جو ان ہے تو خاوند کے زیر فرمان بوڑھی ہے تو اولاد کی محتاج۔ زیورات کے علاوہ کسی جائیداد کی مالک نہیں ہو سکتی۔ اس پر فرض تھا کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے اس کے جاگنے سے پہلے جاگے اس کے سونے کے بعد سوئے۔

ہندومت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی۔ عام ہندو چار شادیاں کر سکتے تھے اور راجاؤں کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ وہ جتنی چاہیں بیویاں رکھ سکتے تھے۔ ہندو دھرم سنی کی رسم کو بڑی اہمیت دیتا تھا اور اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو بیوہ اپنے خاوند کی چتا میں جل کر خاکستر ہو جاتی۔ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی جاتیں اور اگر وہ ایسا نہ کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تو اسے بہت سی محرومیوں کا شکار بننا پڑتا۔ خوبصورت رنگین لباس وہ نہ پہن سکتی، زیورات استعمال نہ کر سکتی۔ دوبارہ شادی کی اسے

اجازت نہ تھی۔ اس کیلئے سرمنڈا کر رکھنا ضروری تھا اور اس کیلئے زیب و زینت ممنوع تھی۔ اس کی نندیں اس کے غمزہ دل پر طعن و تشنیع کے تیر برساقی رہتیں اور اس کا جینا دو بھر کر دیتیں۔

ہندوؤں میں کثرت الہول کی رسم بھی رہی ہے یعنی ایک عورت کے کئی خاوند ہو سکتے ہیں۔ کشمیر کے پہاڑی علاقہ میں اب بھی ہندوؤں میں اس قسم کی رسواکن شادیاں ہوتی ہیں۔ اسلام سے قبل عرب میں بھی اس قسم کی ذلت آمیز شادیوں کا رواج تھا۔ ہندوؤں میں ایک قبیح رسم یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے لیے مباح کر دیتا اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اس شخص سے ہم بستری کرے۔ اولاد کی خاطر اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے پاس بھیج دیا جاتا کہ وہ اس سے حاملہ ہو اور اولاد پیدا کرے۔

عام رہن سہن

ہندو اپنے جسم کے بال نہیں مونڈا کرتے تھے ان کے ہاں موسم گرما میں سخت گرمی ہوتی اس کی وجہ سے ننگے رہتے تھے۔ سر کو سورج کی تپش سے بچانے کیلئے اپنے بڑھے ہوئے غیر تراشیدہ بالوں سے ڈھانپا کرتے تھے۔ اپنی ڈاڑھی کو مینڈھیوں کی شکل میں گوندھتے تھے۔ زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتے تھے۔ ناخن نہیں تراشتے تھے۔ بڑھے ہوئے ناخن دولت و ثروت کی علامت تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کے سارے کام ان کے نوکر اور نوکرانیاں کرتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخنوں سے اپنے سروں کو کھجلا یا کرتے تھے۔ ان کے بالوں میں جوڑوں کا جو لشکر رواں دواں رہتا تھا یہ بڑھے ہوئے ناخن ان کو پکڑنے کے کام بھی آتے تھے۔ وہ کھانا ایسے چبوترے پر بیٹھ کر کھاتے جسے گائے کے گوبر سے لپٹا گیا ہوتا۔ مل کر کھانا کھانے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ تھا۔ ہر شخص علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتا اور جو بیج جاتا اس کو استعمال نہ کرتے بلکہ باہر پھینک دیتے۔ عموماً مٹی کے برتن ہی استعمال کرتے تھے۔ کھانے کے بعد برتنوں کو بھی وہ باہر پھینکوا دیتے۔ پان کا استعمال عام تھا جس سے ان کے دانت سرخ رہتے تھے۔ خالی پیٹ شراب پیتے تھے اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ گائے کا پیشاب چسکیاں لے لے کر پیتے مگر اس کا گوشت نہ کھاتے۔ سرنگی کی

تاروں سے مختلف راگ پیدا کرتے۔ دھوتیاں باندھتے بعض لوگ صرف دو انگلی چوڑی لنگوٹی پر اکتفاء کرتے۔ کچھ لوگ شلوار پہنتے جس میں بہت زیادہ روئی ٹھوکی ہوتی۔ آزار بند پیچھے کی طرف باندھتے ان کے ٹخن بھی پشت کی جانب ہوتے ان کی واسکٹیں بھی عجیب قسم کی ہوتیں بہت تنگ جرابیں پہنتے جن کو پہننا ایک مسئلہ بن جاتا غسل میں پہلے پاؤں دھوتے پھر منہ دھوتے۔ پہلے غسل کر لیتے پھر عورت سے صحبت کرتے۔ کھیتی باڑی کا کام عورتیں کرتیں۔ مرد آرام سے گھر بیٹھے رہتے ان کے مرد عورتوں کی طرح رنگین لباس پہنتے نیز کانوں میں بالیاں۔ ہاتھوں میں کڑے۔ انگلیوں میں سونے کی انگلیٹھیاں پہنتے اور بغیر زین کے گھوڑوں پر سوار ہوتے۔ کمر کے ساتھ ایک خنجر لٹکائے رکھتے۔ گلے میں زناں پہنتے ولادت کے وقت عورتوں کے بجائے مرد دایا کا کام کرتے۔ وہ چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے پر فضیلت دیتے۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب نہ کرتے۔ گھروں سے نکلنے وقت اجازت لیتے۔ مجالس میں چوڑی مار کر بیٹھتے اور بزرگوں کے سامنے ناک صاف کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے۔ بھری محفل میں جو کیں مارتے رہتے۔ زور سے رتخ خارج کرتے اور اسے برکت کا سبب بتاتے لیکن چھینک مارنے کو برا ٹھکون کہتے۔ پارچہ ہاف کو گندا اور حجام کو نظیف سمجھتے۔ ان کے کہنے پر جو شخص انہیں غرق کرتا یا جلاتا اسے اجرت دیتے۔ یہ ان کے اطوار اور طرز بود و باش کا نامکمل بیان ہے۔ مکمل بیان سے احتراز اس لیے کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذکر سے حیا مانع ہے۔

قانون

یونانیوں کی طرح اہل ہند کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام علماء اور حکماء سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ صرف اپنے علماء کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے قوانین کے قائل نہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اور لوگ ان کی پابندی کریں۔ پہلے احکام کو منسوخ کر کے ان کے بجائے نئے احکام کا نفاذ ان کے ہاں قبیح نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سی چیزیں باس دیوی کی آمد سے پہلے حلال تھیں بعد میں حرام کر دی گئیں اور ان میں

سے ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے حلال تھا۔ لوگ اسے کھاتے تھے پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ نکاح اور نسب کے معاملات میں بھی کئی تہذیبیاں لائی گئیں تھیں۔ اس وقت تین صورتیں تھیں ایک یہ کہ میاں بیوی سے اولاد پیدا ہو اور انہیں کی شمار ہو جیسا کہ آج کل بھی ہے۔

دوسری یہ کہ باپ اپنی بیٹی کے بیاہ کے وقت شرط لگاتا کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے داماد کا نہیں اس کا کہلائے گا۔

تیسری یہ کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے اس سے جو اولاد پیدا ہو اس کا باپ وہ اجنبی نہیں بلکہ اس عورت کا خاوند کہلائے گا کیونکہ زمین خاوند کی تھی اور اس اجنبی نے زمین کے مالک کی اجازت سے اس میں صرف بیج ڈالا ہے۔ پانڈو شتن کا بیٹا اسی بنا پر کہلاتا ہے۔ شتن بادشاہ کے لیے کسی رشی نے بدعا کی۔ وہ بیوی سے صحبت پر قادر نہ رہا۔ اس نے بیاس بن پر اشسر سے کہا کہ وہ اس کی بیویوں سے صحبت کرے تاکہ اس کیلئے بیٹا پیدا ہو۔ اس کی پہلی بیوی جب بیاس کے پاس آئی تو وہ کانپ رہی تھی چنانچہ اس کے ہاں بیمار اور زرد بچہ پیدا ہوا پھر اس نے دوسری کو بیاس کے پاس بھیجا وہ شرم و حیا سے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے ہاں مادر زاد اندھا بچہ پیدا ہوا۔ جب تیسری رانی کو اس کی طرف بھیجا تو شتن نے اسے کہا کہ وہ نہ اس سے ڈرے اور نہ حیا کرے تو وہ ہنستی مسکراتی اس کے پاس گئی اس سے پانڈو پیدا ہوا جو پرلے درجے کا عیار اور عیاش تھا۔ یہ بھی آیا ہے کہ پانڈو کے چار بیٹوں کی ایک ہی بیوی تھی جو ایک ایک ماہ ہر ایک کے پاس رہتی تھی۔

عدل و انصاف

ہندی معاشرہ میں نظام عدل و انصاف کے خدو خال کچھ اس طرح کے تھے۔

قاضی کے سامنے دعویٰ تحریری طور پر پیش کیا جاتا۔ گواہ بھی پیش کئے جاتے تاکہ دعویٰ ثابت ہو سکے۔ گواہوں کی تعداد کم از کم چار مقرر تھی لیکن اگر گواہ ایسا ہوتا جس کی ثقاہت قاضی کے نزدیک مسلم ہوتی تو پھر اس ایک گواہ کی گواہی سے بھی قاضی مقدمہ کا فیصلہ کر دیتا۔ قاضی رازداری سے بھی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا اور ظاہری علامات و قرائن سے بھی

استدلال کرتا۔ اگر مدعی گواہ نہ لاسکتا تو پھر مدعا علیہ پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائے۔ مدعا علیہ مدعی کو قسم اٹھانے کے لیے بھی کہہ سکتا تھا۔ قسم کی کئی صورتیں تھیں جس قسم کا دعویٰ ہوتا اسی انداز کی قسم بھی ہوتی اگر معمولی دعویٰ ہوتا اور مدعا علیہ اس پر تیار ہوتا کہ مدعی ہی قسم کھائے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پانچ برہمن عالموں کے سامنے یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا اجر جو اس دعویٰ کے آٹھ گنا کے برابر ہو اس کو دے دیا جائے اگر دعویٰ سنگین ہوتا تو اس کے لیے قسم کی یہ صورت تھی کہ قسم اٹھانے والے کے سامنے زہر کا پیالہ لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر وہ سچا ہے تو یہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس سے بھی سنگین قسم یہ تھی کہ قسم اٹھانے والے کو ایک تیز رفتار اور گہری نہر کے کنارے لایا جاتا یا ایسے کنوئیں کے کنارے کھڑا کیا جاتا جو گہرا ہوتا اور اس میں پانی کثیر مقدار میں ہوتا۔ پھر پانچ آدمی اس کو اٹھا کر اس گہری اور تند روندی میں یا گہرے کنوئیں میں پھینک دیتے اگر وہ سچا ہوتا تو نہ ڈوبتا اور اگر جھوٹا ہوتا تو ڈوب جاتا۔

قسم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قاضی فریقین کو اس شہر میں جو سب سے زیادہ قابل احترام بت خانہ ہوتا وہاں بھیج دیتا۔ مدعا علیہ ایک دن پہلے روزہ رکھتا دوسرے دن نیا لباس پہن کر مدعی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاتا۔ بت خانہ کے خدام بت پر پانی ڈالتے اور اس کو پلاتے اگر وہ جھوٹا ہوتا تو فوراً اس کو خون کی تہ ہو جاتی۔

ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا کہ وہ پکھلنے کے قریب ہو جاتا پھر منکر کی ہتھیلی پر ایک پتہ رکھا جاتا اس کے اوپر یہ گرم گھڑا رکھا جاتا۔ اور اسے کہا جاتا کہ وہ سات قدم چلے پھر اس کٹڑے کو پھینک دے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ ورنہ نہیں۔ اور بھی اسی طرح کے کئی ظالمانہ طریقے تھے جن سے قسم اٹھانے والے کی سچائی یا کذب بیانی کا وہ پتہ لگاتے۔

ان کے نظام عدل میں ایک چیز یہ بھی تھی جس سے ان کا نظام عدل نظام جو و ستم بن گیا تھا۔ وہ یہ کہ فیصلہ کرتے وقت دیکھا جاتا کہ ملزم کون ہے اگر وہ اعلیٰ ذات کا فرد ہوتا تو اس کے لیے اور سزا ہوتی۔ اگر ادنیٰ طبقہ کا فرد ہوتا تو اسے اور سزا دی جاتی ہے جو اعلیٰ طبقہ کی سزا سے شدید تر ہوتی۔ قاتل اگر برہمن ہوتا اور مقتول کسی اور طبقہ سے تو برہمن سے قصاص نہ لیا جاتا

بلکہ وہ صرف کفارہ کے طور پر روزے رکھتا۔ صدقہ خیرات دیتا اور پوجا پاٹ کرتا اور اگر قاتل مقتول دونوں برہمن ہوتے تو قاتل برہمن سے کفارہ بھی نہ لیا جاتا بلکہ اس کا معاملہ دیوتاؤں کے سپرد کر دیا جاتا قاتل کے علاوہ دوسرے جرائم جن کی سزا قتل تھی یہ تھے گائے کو ذبح کرنا شراب پینا زنا کرنا۔ برہمن اور کھشتری کو سزا نہ دی جاتی بلکہ صرف اس کو مالی جرمانہ کیا جاتا یا ملک بدر کر دیا جاتا۔

اخلاقی حالت

وہ ”سوما“ کے پودے کو تمام پودوں کا بادشاہ کہتے تھے اور پوجا سے پہلے اس سے بنی ہوئی شراب کو پیتے تھے۔ سوما ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا بھی تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔

بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے طائفے ہوتے تھے جو سورتیوں کے سامنے رقص کرتیں اور گیت گائیں۔ مندر کے پروہت کو اختیار تھا کہ وہ کسی پجاری کو شاد کام کرنے کیلئے کسی دیوداسی کو پیسے لے کر اس کے پاس شب ب سری کے لیے بھیج دے۔ علامہ البیرونی نے بھی اس قبیح رنجی بازی کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہندو مورخ مسٹر دیا لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں تاجنے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھیں۔ خاص کر شیوجی کے مندروں میں یہ رسم عام تھی اور راجان مندروں سے خاص آمدنی حاصل کرتے تھے۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

آج بھی ان کے قدیم مندروں کے باہر اور اندر عورتوں کی تنگی تصویریں اور برہمنہ جیسے جگہ جگہ نظر آتے ہیں مہادیو کے عضو تناسل کی پوجا عام ہوتی ہے۔ مرد و زن چہرہ و جواں سب اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی شبیہ گلے میں لٹکاتے ہیں۔ سوامی دیانند اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش میں بیان کرتے ہیں۔

”حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آثار مہا بھارت کی جنگ سے ایک ہزار سال

پیشتر ہی رونما ہو چکے تھے..... مہا بھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوا دھڑلے سے کھیلا جاتا تھا۔ جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگا دی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عورتیں پانچ پانچ خاوند کر لیتی تھیں۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

سوامی دیانند کا ایک اور حوالہ ملاحظہ کیجئے۔

”اب ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے ایسے باطل مذہبوں کی تلقین شروع کی جس سے کوئی بد اخلاقی گناہ نہ رہی۔ زنا کاری کی نہ صرف عام اجازت دے دی گئی بلکہ ایک خاص موقع ”بھیرویں چکر“ پر شراب خوری اور زنا کاری مذہباً فرض قرار دے دی گئی۔ اس موقع پر مرد و عورت سب ایک جگہ جمع ہوتے۔ مرد ایک ایک عورت کو مادر زاد برہمنہ کر کے پوجا کرتے اور عورتیں کسی مرد کو نکاح کر کے پوجتیں۔ اس موقع پر شراب پی جاتی اور بد مست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی لڑکی کو کوئی کسی اور کی یا اپنی ماں بہن بہو وغیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی پکڑ لیتا اور جس کے ساتھ چاہتا بد فعلی کر سکتا تھا۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

”اس زمانہ میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا مذہب پیدا ہو گیا تھا جو صرف خواہشات نفسانی پر مبنی تھا اس میں شراب کی پوجا کی جاتی اور ایک برہمنہ مرد کے ہاتھ میں تلوار دے کر اس کو مہادیو کہہ کر اور ایک تنگی عورت کو دیوی قرار دے کر ان دونوں کی پوجا کی جاتی۔“

(مسلم ثقافت ہندوستان میں)

ان کی مذہبی کتابوں میں لکھی یہ حکایت ان کی اخلاقی باخستگی پر بڑی اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے کہ پراسر جو بڑا زاہد اور پارسا تھا وہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار تھا۔ اس کشتی میں ملالاج کی بیٹی بھی تھی۔ یہ اس پر عاشق ہو گیا اس کو بہلانا پھلانا شروع کیا تا کہ وہ اسے اپنے ساتھ بدکاری کرنے دے۔ آخر وہ اس کام پر تیار ہو گئی۔ کشتی کنارے لگی تو وہاں کوئی اونٹ نہیں تھی جس کے پردے میں وہ یہ قبیح حرکت کرتے۔ چنانچہ اسی وقت ایک تیل اگی اور بڑی ہو گئی کہ اس کے پردے میں انہوں نے اس مکروہ کام کو انجام دیا۔ اس زنا سے بیاس پیدا ہوا جو ان کے نامور فضلاء میں سے ایک تھا۔

تہن ہند میں لی ہان نے ہندوؤں کے اخلاق کی ان الفاظ میں داد دی ہے۔

”ہندوؤں کی نسبت اگر کہا جائے کہ وہ تمام عالم کی اقوام میں سب سے زیادہ مذہبی ہیں تو ہمارے یورپی خیالات کے مطابق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام عالم کی اقوام میں ہندو اخلاق کے لحاظ سے سب سے کم درجے میں ہیں۔

دیوتاؤں کو خوش کرنا اور انہیں اپنے پر مہربان بنانا یہ وہ نتیجہ ہے جس کو ہندو اپنے ادنیٰ سے فعل میں ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی اس سے قطع نظر نہیں کرتا لیکن اسے سخت تعجب ہوگا کہ اس پر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان دیوتاؤں کو اس کے ذاتی افعال سے اس کی ایمانداری اس کی عفت یا استعباری سے کچھ بھی دلچسپی ہے۔ نہ اسے اس بات کا یقین آئے گا کہ یہ زبردست دیوتا اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنے ہمسایہ کا مال لوٹ لے یا اپنی نو تولد لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے یہ بات البتہ اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ پوجا میں غفلت کرے یا روز کی طہارت سے غفلت کرے مثلاً کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے یا کھانے کے بعد منہ صاف نہ کرے تو یہ دیوتا اس سے سخت ناراض ہو جائیں گے اور اس پر شاید عذاب نازل کریں گے۔“

(تمن ہند)

معاشی حالت

آریوں کے کسب معاش کے دو طریقے تھے۔ ایک جانوروں کا شکار کرنا دوسرا گلہ بانی اور مویشی پالنا۔ لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا۔ پنجاب کے زرخیز میدان گنگا اور جمنہ کے درمیان کا زرخیز علاقہ۔ ان کے تسلط میں تھا جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے جو اناج پیدا ہوتا اس کا کچھ حصہ حکومت کو خراج میں دیتے اور بقیہ سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ اس وقت عالی شان محلات اور بڑے بڑے شہروں کو آباد کرنے کا رواج ان میں نہ تھا۔ لوگ کچے مکان یا سرکنڈے کی جھونپڑیاں بنا کر زندگی بسر کرتے۔ لباس میں دھوتی پہنتے اور بعض دو بالشت چوڑی لنگوٹی پر قناعت کرتے۔

ہند میں انسانی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں شہری تمدن اگرچہ موجود رہا ہے مگر ہزار ہا سال سے اس کی آبادی کا بیشتر حصہ دیہی زندگی گزارتا رہا ہے اور ان کی معیشت کا انحصار زراعت پر

رہا ہے۔ زرعی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار کا شکار ادا کرتا ہے۔ گاؤں اور گاؤں کے کا شکار کی حالت ازمنہ سابقہ سے کبھی رہی ہے۔ اس کا ہلکا سا خاکہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

”اس قدیم زمانے سے جب کہ ہندوستان کی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ ہند کا گاؤں

بجائے خود ایک کامل سیاسی جز ہے جس کے اوپر صرف ملک کی حکومت ہے اصل میں ہندو کا سچا وطن گاؤں ہے۔ یہ اس کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہی گاؤں اس حکومت کا مرکز ہے جس کی حفاظت میں وہ رہتا ہے۔ یہیں وہ قاضی ہے جو اس کو اپنے حقوق دلاتا ہے یہیں وہ واعظ ہے جو اس کی روحانی صحت کا ذمہ دار ہے اور یہیں وہ طبیب ہے جو اس کی جسمانی بیماریوں کو چنگا کرتا ہے۔ اسی گاؤں میں شاعر اور ناچنے گانے والیاں ہیں جو اس کے دماغ اور آنکھوں کو لطف بخشی ہیں۔ یہیں اس کے ہمسایہ اور ہم وطن ہیں وہ اسے چاروں طرف سے عزیز و اقربا کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس بیچارے ہندو کو اس بڑے اور فرضی وطن کی کسب ضرورت باقی رہی جو اکثر اس کیلئے بنا کر کھڑا کیا ہے۔ اسے ایسے وطن سے نہ تو کچھ توقع ہے اور نہ وہ اسے جانتا ہے۔ اگر اس وطن کا اسے کوئی خیال بھی ہے تو یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ایک بھاری خراج دینا پڑتا ہے۔ کوئی فاتح کیوں نہ ہو جس نے اس وطن کو بزرگ شمشیر قائم کیا خواہ وہ دیسی ہو یا مسلمان یا نصرانی۔ وہ ہمیشہ نہایت سختی کے ساتھ اس خراج کو وصول کرتا ہے اور چونکہ بے چارہ گاؤں والا بجز اس کے کچھ نہیں جانتا کہ وہ اطاعت کرے اور روپیہ دے اسے مطلق پرواہ نہیں کہ حکومت کون کرتا ہے اور خراج کون لیتا ہے۔

ہزار ہا انقلاب ہو گئے ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور اٹھ گئی ہیں لیکن اس بیچارے گاؤں والے پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے۔ اس کے حکام نے ہمیشہ اس سے زربانگہ ہے مگر اس کی رسوم و عادات اور طرز معاش میں دست اندازی نہیں کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہند کے گاؤں کے باشندے آج بھی وہی ہیں جو تین ہزار سال قبل تھے۔ ہند کا گاؤں اس وقت بھی قدیم آر یہ معاشرت کی زندہ تصویر ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ کل ابتدائی انسانی معاشرتوں کی یہ مثال ہے۔ ہند کے گاؤں سے مراد نہ صرف مجمع مکانات کا ہے بلکہ اس ساری زمین کا بھی جو اس گاؤں سے متعلق ہے۔ گاؤں کے رہنے والوں کی ملک ہے۔ گاؤں کی

زمینات اکثر مجموعی ملک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں مجموعی ملکیت شخصی ملکیت سے مقدم رہی ہے لیکن اور مالک میں اجتماعی ملکیت کے بعد ہی شخصی ملکیت قائم ہو گئی ہے۔ برخلاف اس کے ہند میں اب بھی وہی اجتماعی ملکیت موجود ہے اور زیادہ تر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی شخصی ملکیت اجتماعی ملکیت میں متبدل ہو رہی ہے۔“ (تھن ہند)

یہ بھی کہ

”یہ اجتماعی ملکیت دہری ہے ایک تو ہر ایک خاندان کے لحاظ سے اور دوسری مجموعی گاؤں کے لحاظ سے۔ گاؤں کی اجتماعی ملکیت خاندانی ملکیت سے نکلی ہے کیونکہ گاؤں خاندان کی توسیع سے پیدا ہوتا ہے اور بعض درتوں میں یہ تعریف لفظاً صحیح ہوتی ہے کیونکہ گاؤں کے کل رہنے والے ایک ہی جد اعلیٰ کی اولاد ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں سارا گاؤں گویا ایک خاندان ہے۔ بعض صورتوں میں گاؤں کے باشندے تین یا چار اجداد کی اولاد ہیں جن میں تھوڑے بہت بیرونی اشخاص شامل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جد اعلیٰ جس کی گاؤں والے اپنے کو اولاد بتاتے ہیں محض فرضی ہوتا ہے لیکن فرضی ہو یا اصلی اس پر ہم جدی کا اثر مساوی ہے۔“ (تھن ہند)

”اسی طرح جتنی زمینات کسی گاؤں کے باشندوں کی ملک ہیں اور وہ مل کر نہیں جوتے بوتے ہیں۔ ان کے محاصل سے متمتع ہوتے ہیں گویا گاؤں کی اجتماعی ملکیت ہیں۔ جب فصل کاٹنا ختم ہو گیا اور غلہ کے ڈھیر لگا دیے گئے اور اس میں سے ایک بڑا ڈھیر حکومت کیلئے علیحدہ کر دیا گیا تو گاؤں والے کے فرائض جو اس کے وطن سے متعلق ہیں ختم ہو گئے نہ اس کو دوسرے وطن کی ضرورت ہے نہ خواہش۔“

جب حکومت اپنا شیر کا حصہ لے چکی تو پھر گاؤں کے کاروباریوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک معقول حصہ پنواری کو جاتا ہے۔ ایک حصہ برہمن کو جاتا ہے اور اسی طرح گرداد کو۔ پانی تقسیم کرنے والے کو جام کو گہوار کو بڑھئی کو لوہار کو دھوبی کو چمار کو نجوی کو حکیم کو اور بھٹ اور ناچنے والیوں کو حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کل کاروباری اور ان کے علاوہ اور بھی کیونکہ ان کی تعداد گاؤں کی وسعت اور تمول پر موقوف ہے۔ گاؤں کے خرچ سے رکھے جاتے ہیں۔ ان

میں سے ہر ایک اپنے فرائض کے لحاظ سے ایک خاص ذات رکھتا ہے اور اسی کے اندر وہ شادی کر سکتا ہے اور انہیں کے ساتھ وہ کھانی سکتا ہے لیکن یہ مختلف ذاتیں جو اس قدر سخت اور ایک دوسرے کو علیحدہ کرنے والی ہیں۔ گاؤں والوں میں کوئی رقابت نہیں پیدا کرتیں چونکہ ان سب کا اعتقاد یہ ہے کہ ایک ہی جد کی اولاد ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ان کی آپس میں ایک قسم کی مساوات ہے اور وہ اشخاص بھی جو نیچے درجے کا کام کرتے ہیں اپنی خدمات کے لحاظ سے اپنے ہم وطنوں کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتے۔

جس وقت کاروباری اپنا حصہ پا چکے تو پھر غلہ گھروں میں جاتا ہے اور ہر ایک کا حصہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ ہندو رعیت یعنی کاشت کار کو سخت خراج دینا پڑتا ہے اور جوان سے سبک دوش ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس قدر بچ جائے کہ بال بچوں کو پال لے اور آئندہ فصل کیلئے بچ رکھ لے تو وہ بڑا نصیب ور شخص ہے۔ بنگالے میں اگر کسی خاندان کو ڈھائی آنے یا تین آنے روز کے حساب سے بچ جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔“ (تھن ہند)

ہر ایک گاؤں کا حاکم ایک شخص ہے جس کو سب مل کر حاکم قرار دیتے ہیں۔ ان کی تخت میں ایک مجلس ہے جس کے ارکان عموماً پانچ ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کا نام پنچائت تھا لیکن اب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ان میں اکثر وہ کاروباری جن کا ذکر اوپر ہوا شامل ہیں۔ یہ بھی انتظام اس قدر قدیم ہے اور یہ ملک کے رسم و رواج میں اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ اسے کوئی بادشاہ محض اپنے حکم سے بدل نہیں سکتا تھا۔ کل فاتحین جو وقتاً فوقتاً ہند پر حکومت کرتے رہے اس انتظام کو قائم رکھتے رہے یہ انتظام غایت درجہ مفید بھی تھا کیونکہ گاؤں کی مالگداری وصول کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے حاکم پر تھی اور وہ رعایا سے وصول کر کے خزانہ شاہی میں داخل کرتا تھا۔“ (تھن ہند)

اصلاحی تحریکیں

”چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندومت کے خلاف دو اجتماعی تحریکیں ابھریں۔ یہ دونوں

مخالفین جین مت اور بدھ مت تھے اور انہوں نے ویدک ادب اور برہمن گرو کی تعلیم میں پیش کئے جانے والے نروان کو متبادل معنی دیئے۔ جین مت اور بدھ مت دونوں نے وید کی قطعیت کو بنیادیت الہامی صحائف مسترد کر دیا اور ہندوستانی ذات پات کے نظام کی مذہبی اہمیت سے انکار کیا۔ ان دونوں نے مذاہب (یا ہندو مت کی نئی صورتوں) میں سے جین مت غالباً پہلا ہے۔“ (مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

ویدوں کی بنیاد پر تشکیل پانے والے ہندو مت نے معاشرے کو انتہائی ذات آمیز طبقاتی تقسیم میں منقسم کر دیا تھا۔ منو کا قانون اس طبقاتی تقسیم کا محافظ تھا۔ اس تقسیم کی رو سے شورو سب سے زیادہ کم ذات تھا۔ وہ خواہ کتنا ہی ذہین، عقلمند اور باصلاحیت کیوں نہ ہو ذات و رسوائی کی زندگی اس کا مقدر تھی۔ وہ معاشرے میں ترقی کا کوئی درجہ طے نہ کر سکتا تھا بلکہ آواگون کے چکر اور جنم جنم کے فلسفے کی شکل میں اسے یہ افیون کھلا دی گئی تھی کہ یہ اس کا پہلا جنم ہے۔ اس جنم میں وہ اپنی اس ذات بھری حالت سے قطعاً ترقی نہیں کر سکتا اور عزت کا کوئی مقام اس کے مقدر میں نہیں ہو سکتا۔ اس ابتدائی زندگی میں وہ نہایت خوشدلی اور فرمانبرداری سے اوپر والی تینوں ذاتوں کی خدمت کرتا رہے۔ زندگی کی آخری سانس تک اسے یہی کرنا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو مرنے کے بعد اوپر والی کسی ذات میں جنم لے گا۔ اوپر والی تینوں ذاتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوہرے جنم والی ہیں۔ برہمن نے اپنے تفوق کو قائم رکھنے کیلئے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ترقی کا ذریعہ فقط آواگون ہی ہے۔ وہ کہتے انسان شورو پیدا ہوتا ہے پھر جنم درجنم کے چکر کے ذریعے ترقی کرتے کرتے برہمن کا رتبہ پالیتا ہے۔ جنم درجنم کے ذریعے ہی بالآخر وہ نروان حاصل کر کے ابدی نجات حاصل کرتا ہے۔ تناسخ، آواگون یا جنم جنم کا فلسفہ برہمن کا ایسا ہتھیار تھا جس کے ذریعے اس نے ہندو ذہن کو ذات پات کے نظام کی ذات آمیز جکڑ بندی میں جکڑ رکھا تھا۔ معاشرے کی اکثریت شورو بن کر حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مگر اس ظلم اور جبر کے خلاف وہ اف تک نہیں کر سکتے تھے۔ اچھی زندگی یا ترقی کرنے کی خواہش بھی ان کے لئے گناہ کبیرہ تھی۔ ان کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ چپ چاپ اوپر والوں کی خدمت کرتے رہیں۔ غلاموں جیسی زندگی گزاریں

پستی اور ذلت کو قبول کریں، اوپر والے انہیں جس طرح رکھیں اسی طرح رہیں مگر نہ ڈرتا تھا کہ اگلے جنم میں وہ کسی جانور کی شکل میں پیدا نہ ہو جائیں۔ ویش، شورو کی نسبت تھوڑی سی بہتر حالت میں تھے جبکہ برہمن اور کھشتری کی عیش تھی۔ سب سے نچلی ذات کیلئے فلاح دارین ان کی ہر خدمت بجالانے میں تھی جبکہ اس سے کچھ اوپر والا درجہ رکھنے والی جاتی یعنی ویش کا کام زراعت و تجارت کے ذریعے برہمن اور کھشتری کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کا ہر سامان مہیا کرنا تھا۔ چند لوگ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے جبکہ انسانوں کی عظیم اکثریت غربت و افلاس اور ذلت و پستی کی آگاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔

اس نظام ذات کے خلاف وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی رہیں مگر انہیں کوئی پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ غالباً برہمن، کھشتری گٹھ جوڑ تھا جو دونوں اعلیٰ ذاتوں کے مفادات کا محافظ تھا۔ مگر برہمن کو جو کچھ حاصل تھا اس کا سبب کھشتری کی عسکری اور انتظامی خدمات تھیں۔ کھشتری بجا طور پر یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ برہمن کا سارا پندار اس کے سبب سے ہے مگر باوجود اس کے اسے دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے اور برہمن پہلے درجے پر فائز یقین کیا جاتا ہے۔ یوں دروں خانہ کھشتریوں میں برہمن مخالفت کے جذبات پائے جاتے تھے۔ بالآخر کھشتریوں ہی کے دو طاقتور خاندانوں کے چشم و چراغ مہاویر اور گوتم مذہبی پیشوائی کا لبادہ اوڑھ کر برہمنی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز کو پورے ہند میں توجہ سے سنا گیا۔ خصوصاً مؤخر الذکر کی تعلیمات کو جو پذیرائی پورے ہند میں حاصل ہوئی اس نے اسے نہ صرف پورے ہند کے محروم طبقات کا رہبر بنا دیا بلکہ کھشتریوں کی طاقتور جاتی اور ان کے راجے مہاراجے بھی اس کے پیروکار بن گئے۔ نظام ذات کا قلعہ مسماہر ہو گیا اور برہمن کے تفوق کا محل زمین بوس۔ مہاویر کی تعلیمات جین مت اور بدھ کی بدھ مت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان دونوں رہنماؤں خاص طور پر گوتم بدھ نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں تو نظام ذات کی غٹیوں اور جنم درجنم کے چکروں میں پڑے بغیر اسی زندگی میں وہ نروان اور نجات ابدی کا مقام حاصل کر لیں گے۔ عوام کی عظیم اکثریت جو آج تک برہمنوں کے پڑھائے ہوئے اس سبق پر چل رہی تھی کہ ان کی

نجات نظام ذات پر موقوف ہے اور انہیں جنم در جنم اس نظام کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس زندگی میں ان کیلئے نروان حاصل کرنا ممکن نہیں جب اس کے کانوں نے گوتم بدھ کی رس بھری آواز کو سنا اور یہ جانا کہ وہ اسی زندگی میں نجات اور نروان حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے براہمن ازم کو چھوڑ کر گوتم کی پیروی اختیار کر لی۔

براہمن نے نجات کو ذات اور قربانی کے نظام سے منسلک کیا تھا۔ ذات براہمن کے تفوق کو قائم رکھنے کی ضامن تھی جبکہ قربانی اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ دونوں اصلاحی تحریکوں نے ذات اور قربانی کو نجات کے ذرائع کے طور پر مسترد کر دیا اور نجات کے حصول کی متبادل راہیں متعارف کروائیں۔

لیوس مور لکھتا ہے۔

”جین مت اور بدھ مت دونوں قربانی کے نظام کو زندگی سے نجات حاصل کرنے کے ذریعہ کے طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جیسا کہ وید میں سکھایا گیا ہے وہ دونوں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی سے نجات دیوتاؤں کے حضور قربانی کرنے یا کسی دوسری عبادت سے نہیں بلکہ فرد کی اپنی ہی زندگی کے کارناموں سے ملتی ہے۔ ان دونوں نے وید کو مقدس صحیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور تعلیم دی کہ کسی بھی ذات کا کوئی بھی فرد جو اچھی زندگی گزارے نجات پاسکتا ہے۔

(مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

بدھ مت کو جین مت کی نسبت زیادہ کامیابی ملی کیونکہ جین مت کا پرچار گوتم بدھ کے ظہور سے پہلے ہو چکا تھا مگر وہ عوام میں زیادہ مقبول نہ ہو سکا تھا۔ گوتم بدھ نے جین مت کے تجربے سے بہت سے سبق حاصل کئے اور اپنی تعلیمات کو ان باتوں سے پاک رکھا جن کی موجودگی جین مت کے ایک عوامی تحریک بننے کے آڑے آئی تھی۔ جین مت نے اپنے پیروکاروں پر رہبانیت اور عدم تشدد کو ان کی انتہائی شکل میں مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ بوجھ ایک عام آدمی کی ہمت سے باہر تھا۔ جینیوں کے ہاں اعلیٰ ترین مقام کا حصول زیادہ سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے میں تھا۔ وہ خود کو اتنا زیادہ بھوکا رکھتے کہ بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتے۔ ان کی یہ روش ایسا حجاب تھی جس نے جین مت کو ایک عوامی تحریک بننے سے روک دیا

تھا۔ بدھانے اپنے فلسفے اور پیغام میں ایسی رہبانیت اور ریاضت کی انتہا کو کوئی جگہ نہ دی جس نے بدھ مت کو ایک عوامی تحریک بنا دیا۔ لیوس مور کا کہنا ہے۔

”جب جین مت اپنی مقبولیت کے دور میں تھا تو اس نے عام آدمی سے اتنا زیادہ کچھ تقاضہ کیا کہ کبھی عوامی تحریک نہ بن سکا۔ جین مت کے نقطہ نظر کے بعد آنے والی صدیوں میں ہندو مت نے اس کے رہبانیت اور انہما (عدم تشدد) کے نظریات کو اپنایا اور آج جین مت ہندوستانی باشندوں کی صرف ایک معمولی اقلیت ہے۔

بدھ مت بہت سی ایسی خواہشات اور عقائد میں سے ابھرا جنہوں نے جین مت کی بنیادیں تشکیل دی تھیں تاہم یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب فرد پچاریوں اور قربانی کے نظام کے بغیر زندگی سے الگ ہو سکتا ہے تو رہبانیت کی انتہا ضروری نہیں۔ ایک دور میں بدھ مت اپنے زیادہ معتدل رویوں کے ساتھ ہندوستان کے مذہب کے طور پر ظاہر ہوا حتیٰ کہ ایک تبلیغی مذہب بن گیا اور دیگر ایشیائی اقوام کی طرف اپنے مبلغین بھیجے تاہم ہندو مت نے انجام کار خود کو دوبارہ منوایا اور بدھ مت کے امتیازی خواص جذب کر لئے۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کو ہندو دیوتاؤں کے گروہ کا رکن بنایا گیا اور اس کی تعلیمات ہندو مت کا ایک حصہ بن گئیں۔ پندرہویں صدی عیسوی کے آتے آتے ہندوستان میں چند ایک بدھی ہی رہ گئے۔“

(مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

یہاں جین مت اور بدھ مت دونوں کا تذکرہ قدرے تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ قارئین دونوں تحریکوں کے اس اجمالی تعارف کے ساتھ کچھ تفصیلات سے بھی آگاہ ہو جائیں۔

جین مت

جین مت کے نقطہ آغاز کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے حالانکہ مہاویر (وردھمان) کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ مہاویر کی زندگی حکایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ درحقیقت راسخ العقیدہ جین مت میں مہاویر بانیوں کے طویل سلسلہ میں سب سے آخری تھا۔ مہاویر سے قبل جین مت کی تشکیل میں تیس لوگ گزرے ہیں۔ مہاویر سمیت ان لوگوں کو تیرتھنکر

کہا جاتا ہے۔ انہیں ایسے مثالی انسان سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اس زندگی اور نروان کے درمیان پل قائم کیا۔ مجموعی طور پر چوتھیں تیر تھنکر اپنے معبودوں میں جین پرستوں کی عقیدت حاصل کرتے ہیں۔ (مذہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

جین مت کے سب سے بڑے مبلغ ”مہاویر“ کا یہ نظریہ تھا کہ انسان حیوان، شجر، جڑی بوٹی، چیز ذی روح ہے روح جب بدن کی قید میں ہو تو اس کی نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ بدن کی قید کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے۔ وہ دعاؤں اور پوجا پاٹ کو بے سود کہتا تھا۔ اخلاقی اور ذہنی نظم و ضبط کی اہمیت پر اس کے ہاں بڑا زور تھا۔ بدن کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرنے میں وہ نجات کا راستہ بتاتا تھا۔ جین مت کے مذہبی رہبروں نے فنائے ذات پر اتنا زور دیا کہ کھانے پینے سے بھی رک گئے حتیٰ کہ بھوک پیاس کی شدت سے دم توڑ گئے۔ ایسی موت ان کے ہاں بڑی شاندار موت تھی۔ جین مت کا دوسرا اصول ”اہسا“ یعنی عدم تشدد تھا۔ کسی انسان یا حیوان کی جان لینا تو دور کی بات ہے کیڑوں مکوڑوں، جڑی بوٹیوں کو تکلیف کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا۔ کھیتی باڑی بھی منع تھی کہ اس سے کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مرجاتی تھیں۔ پسندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔

”مہاویر کے حالات زندگی کی تفصیلات بہت حد تک بدھ کی زندگی سے مشابہ ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ یہ تفصیل بدھ مت سے لی گئی ہیں۔ بدھ کی طرح مہاویر چھٹی صدی قبل مسیح میں کشتریہ گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا باپ ایک معمولی حکمران تھا۔ دو بیٹوں میں سے مہاویر دوسرے نمبر پر تھا۔ داستان کے مطابق خاندان وافر دولت کا مالک تھا اور پر آسائش زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ شمالی ہندوستان میں مگدھ کے دارالحکومت ویشالی میں رہتے تھے۔ مناسب عمر میں مہاویر کی شادی ہو گئی اور اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنے مقام اور دولت کے باوجود وہ خوش نہ تھا وہ اپنی اس خاموشی کا مذہبی حل چاہتا تھا۔ جب گھومتے پھرتے جوگیوں کا ایک گروہ اس کے گاؤں آئیں آ کر ٹھہرا۔ مہاویر نے ان کے فرقے میں شامل ہونے کی خواہش کی۔ تاہم ایک فرمانبردار بیٹا ہونے کے ناطے اس نے اپنے والدین کی موت کا انتظار کیا اور جب اس کے بڑے بھائی نے کامیابی سے خاندان کے معاملات سنبھال لئے تو پھر اس نے

اپنے خاندان بیوی اور بچے کو الوداع کہا اپنی دولت اور آسائشوں سے پیٹھ پھیری اپنے ہالوں اور داڑھی کو منڈوا یا اور مکتی کی تلاش میں مرتاضوں (جوگیوں) کے ساتھ چلا۔

مہاویر کو مرتاضوں کے اس گروہ میں اپنی مکتی نہ ملی جس کی اسے توقع تھی۔ اس کی بجائے اسے یہ یقین ہو گیا کہ روح کو اس زندگی سے نجات دلانے کی خاطر اور بھی زیادہ سخت ریاضت کی ضرورت ہے۔ مہاویر نے شدید ریاضت میں اپنی دلچسپی کے علاوہ انجام کار محسوس کیا کہ حصول نجات کیلئے اہسا (عدم تشدد) کی پابندی بھی لازمی ہے لہذا وہ اپنے راستے پر چلتا چلا گیا۔ مہاویر کے حالات زندگی کے اس دور سے متعلقہ داستانیں اس کی اپنے اوپر عائد کردہ شدید ریاضت پر زور دیتی ہیں۔ چونکہ وہ لوگوں یا اشیاء کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا تھا لہذا وہ جہاں بھی گیا وہاں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ رات کبھی قیام نہ کیا۔ برسات کے موسم میں وہ سڑکوں پر نکلنے سے پرہیز کرتا تا کہ کہیں نادانستہ طور پر اس کے قدموں کے نیچے کوئی کیڑا نہ آجائے۔ خشک موسم میں وہ کیڑے مکوڑوں کے کچلے جانے سے محفوظ رہنے کیلئے چلتے ہوئے اپنے سامنے سڑک پر جھاڑو دیتا جاتا۔ وہ اپنے پینے والے پانی کو چھان لیتا تا کہ اس کے اندر موجود کسی بھی کیڑے وغیرہ کو نکلنے سے محفوظ رہ سکے۔ کسی بھی حقیقی مرتاض کی طرح وہ کھانے کیلئے بھیک مانگتا لیکن وہ بغیر پکا کھانا کھانے سے انکار کر دیتا اور صرف کسی دوسرے شخص کی چھوڑی ہوئی خوراک کھانے کو ترجیح دیتا تا کہ وہ خوراک کی موت کا باعث نہ بن جائے۔ اپنے جسم کو زیادہ بہتر طور پر اذیت دینے کیلئے وہ سردیوں میں سرد ترین اور گرم موسم میں گرم ترین مقامات کی طرف نکل جاتا اور ہمیشہ نگاہ رہتا۔ جب کبھی ناراض یا غصیلے لوگ اپنے کتوں کو مہاویر کے پیچھے بھیجتے تو وہ احتجاج کی بجائے انہیں کانٹے کی اجازت دے دیتا۔ داستانیں ایسے وقت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں جب مہاویر مراقبہ میں تھا اور بعض لوگوں نے اس کے قریب آگ لگا دی تا کہ دیکھ سکیں کہ آیا وہ احتجاج کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایسا نہ کیا۔ ریاضت کے بارہ مشکل ترین سالوں کے بعد اس نے جنم، موت اور دوبارہ جنم کے غیر ختم چکر سے موش (نجات) حاصل کر لی۔ اس طرح وہ اپنے پیروکاروں کے لئے جین (فاتح) بن گیا کیونکہ اس نے زندگی کی قوتوں کو بہادری سے فتح کیا تھا۔ اگرچہ مہاویر موش حاصل کر چکا تھا

وہ تیس برس مزید زندہ رہا اور بہتر سال کی عمر میں مر گیا۔

”دیگر ہندوستانی مذاہب کی طرح جین مت زندگی کو غیر مختتم تجسیم نہ سمجھتا ہے۔ لوگ پیدا ہوتے اپنی زندگیاں گزارتے اور مر جاتے ہیں اور دوبارہ جنم لیتے ہیں۔

جین مت کا فلسفیانہ نقطہ نظر دوئی ہے۔ جین مت کے مطابق دنیا دو اجزاء اور روح (جیو) اور مادہ (اجیو) سے بنائی گئی ہے۔ روح زندگی ہے یہ ابدی اور انہم ہے۔ مادہ بے جان، حقیر اور برائی ہے۔ ساری کائنات کو روح یا مادہ کے طور پر شناخت کیا جاسکتا ہے۔ تمام لوگ مادے میں لپٹی ہوئی روح نظر آتے ہیں۔ جب تک روح مادے میں سمائی ہوئی ہے آزاد نہیں ہو سکتی اور زندگی کے غیر مختتم چکر میں رہنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ روح کو مادہ سے آزاد کرنا جین مت کا مقصد ہے۔

روح مادے یا جسم سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک جسم کو سخت اذیت نہ دی جائے۔ چنانچہ جین مت کے پیروکار ہر طرح سے اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کیلئے سامان نجات ہے۔

”جینیوں کے صحائف کو آگم (ہدایت نامے) یا سیدھانت یعنی ”مقالات“ کہا جاتا ہے۔ راج العقیدہ جینی یقین رکھتے ہیں کہ یہ آگم مہادیر کے اپنے شاگردوں کو دیئے گئے حقیقی وعظ یا تعلیمات ہیں۔ کئی جینی فرقے حقیقی اور بااعتدال آگم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ متعدد کم مشہور آگم ابھی تک انگریزی میں ترجمہ نہیں کئے گئے۔“

(مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

جین فرقے

”80 عیسوی کے لگ بھگ جین اس مسئلے پر وسیع پیمانے پر تقسیم ہو رہے تھے کہ جین مت کا حقیقی مفہوم کیا تھا اور وہ دو فرقوں میں بٹ گئے جو آج بھی قائم ہیں۔ جینی تعلیمات کی وضاحت میں نسبتاً زیادہ غیر جانبدار نقطہ نظر کا حال فرقہ شوتیا مہر (سفید لباس) ہے۔ آج یہ گروہ مرکزی طور پر ہندوستان کے شمالی حصے میں آباد ہے۔ وہ کپڑے پہن کر مہادیر کی

تعلیمات کی اپنی وضاحت میں زیادہ آزاد رو ہیں اور ”سفید لباس“ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ برہمنی کی ضرورت کو مسترد کرتے اور اپنے سنیا سیوں کو سفید لباس پہننے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ مذہب اور آشرم میں عورتوں کے داخلے کے بھی اجازت دیتے ہیں اور عورت کے نروان پالینے کے امکان کو قبول کرتے ہیں۔ دونوں فرقوں سے شوتیا مہر زیادہ مقبول ہے۔

دوسرا فرقہ ”دیگامبر“ (آسمانی لباس) دونوں میں سے زیادہ انتہا پرست ہے اور اس کے ارکان مرکزی طور پر ہندوستان کے جنوبی علاقے میں آباد ہیں۔ دیگامبر قدیم نظریات سے منسلک ہیں اور اپنے سنیا سیوں سے تقریباً برہمنہ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں مکمل برہمنی عظیم رتبے کے حامل افراد کیلئے مخصوص ہے۔ مزید برآں وہ یقین رکھتے ہیں کہ عورتوں کو کتکی پانے کا کوئی موقع حاصل نہیں ہے اور وہ مرد کیلئے سب سے بڑی تحریص ہیں لہذا عورتوں کو آشرم اور معبد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ دیگامبر تو یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ مہادیر نے شادی کی تھی۔

1973ء میں شوتیا مہر سے ایک تیسرا فرقہ گروہ کی حیثیت سے ابھرا۔ یہ گروہ ستھانک واسی کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور معبدوں اور بتوں سے اپنی مخالفت کی بنا پر نمایاں ہے۔ یہ دیگر جین فرقوں سے اس لئے بھی مختلف ہے کہ یہ صرف 33 آگموں کو تسلیم کرتا ہے جبکہ دیگر چوراسی آگموں کے قائل ہیں۔ (مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا)

جین مت ہندو دھرم کے نظریات سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتا رہا۔ آخر انہوں نے بھی کئی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ مہادیر کو بھی ایک دیوتا بنالیا اور باقاعدہ اس کو پوجنے لگ گئے۔ ان کے اہم پیشوں میں سے ایک بھاری شرح سود پر قرضے دینا تھا۔ جس سے جین مت کے پیروکار بہت زیادہ دولت مند بن گئے۔ موجودہ دور میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے اقلیتی فرقے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

بدھ مت

بہت زمانہ پہلے ہندوستان کے سرحدی علاقہ نیپال میں شاکیا قوم آباد تھی جس پر راجہ

شدھو دھن حکومت کرتا تھا۔ وہ ہندوستان کے خود مختار راجوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ہاں ۵۶۳ ق م میں گوتم یا گوتم پید ہوا جس نے آگے چل کر بدھ یعنی روشن ضمیر کے نام سے پوری دنیا میں شہرت پائی۔ گوتم اگرچہ شاہانہ ماحول میں پلا تھا مگر اپنی رعایا اور معاشرہ کے عام حالات اسے گہرے غور و خوض میں ڈبوئے رکھتے تھے۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق ایک روز اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں بڑھاپے کی ناتوانیوں نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بیمار کو دیکھا جو ایک موزی اور انتہائی تکلیف دہ بیماری میں پھنسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر ایک مردہ کی لاش پر پڑی اس کے ورثاء اسے جلانے کیلئے مرگھٹ لے جا رہے تھے۔ ان مناظر نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر اس نے ایک تارک الدنیا جوگی دیکھا جو بڑے اطمینان سے سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ گوتم اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ جوگی ہر فکر و غم سے آزاد ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شاہانہ شان و شوکت کی زندگی کو چھوڑ کر اس جوگی جیسی زندگی اپنائے گا۔ ایک رات جب اس کی جوانی اور خوب رویی بخواب تھی اور اس کا سن بچہ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ گوتم نے ان دونوں پر الوداعی نظر ڈالی اور اپنے مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اپنے جسم کی قیمتی پوشاک جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اتار کر اپنے باپ کی طرف بھیج دی سر کے بال منڈا دیئے۔ سالہا سال سیاحت میں گزارے لیکن گوہر مقصود نہ مل سکا۔ وہ انسانیت کے دکھوں کا سبب اور ان کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ اس نے برہمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں طویل عرصہ گزارا اور ان سے فلسفہ کا علم حاصل کیا پھر ریاضت شروع کی اور لگاتار چھ سال تک شدید قسم کی ریاضتیں کرتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا پھر اس نے غور و فکر کے لیے مراقبہ کرنا شروع کیا۔ وہ پہروں مراقبہ میں مشغول رہتا۔ آخر ایک روز جب وہ شکستہ دل اور تھکا ماندہ بڑے ایک بڑے درخت کے نیچے مراقبہ کی حالت میں بیٹھا غور و فکر میں کھویا ہوا تھا۔ یکایک اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ اس روشنی سے اس پر وہ اسرار کھل گئے جن کی تلاش میں وہ سالہا سال سے مارا مارا پھر رہا تھا۔

یہ روشنی اسے ”گیا“ میں حاصل ہوئی۔ ”گیا“ صوبہ بہار کا ایک شہر ہے اور دریائے گنگا

میں آکر ملنے والے ایک چھوٹے دریا ”نیرنجارا“ کے کنارے آباد ہے۔ اس روشنی میں اس نے خیر اور شر کی حقیقت کو جان لیا۔ بدھ مت میں اس روشنی کو گیان کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ اس روشنی کے دیدار میں یوں محو رہا کہ چار ہفتے مزید اسی مراقبہ میں گزر گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ عمر بھر خود ہی اس روشنی سے لطف اندوز ہوتا رہتا۔ اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راستہ کی خبر دے تاکہ انہیں بھی یہ روشنی نصیب ہو۔ چنانچہ چالیس سال تک تادم واپس وہ اپنے شاگردوں اور چیلوں کو جو حقیقت اس پر منکشف ہوئی تھی۔ اس کی تعلیم دیتا رہا۔ یہاں تک کہ اسی سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ اس طویل عرصہ میں وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا رہا اور اپنے مشن کی تکمیل میں روز و شب مصروف رہا۔

گوتم کی تبلیغی مساعی

گوتم بدھ نے جس معاشرتی ماحول میں آنکھ کھولی اور شعور کی منزلیں طے کیں۔ اس میں برہمن کو مرکزی کردار حاصل تھا۔ مذہب ’سیاست‘ معاشرت‘ معیشت‘ قانون اور اخلاق غرض زندگی کا ہر شعبہ برہمن کی گرفت میں تھا۔ گوتم کھشتری تھا۔ حاست ان کے خاندان کی میراث تھی مگر برہمن کا رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ کھشتری سیاسی اقتدار حاصل ہونے کے باوجود برہمن کے دست نگر تھے۔ وہ برہمن کے بغیر چل نہ سکتے تھے۔ وہ حکمران تھے مگر پھر بھی معاشرے میں دوسرے درجہ کے لوگ تصور کیے جاتے تھے جبکہ پہلے درجے کی حیثیت کا حامل فقط برہمن تھا۔ نتیجتاً کھلے بندوں نہ سہی مگر اندرونی طور پر کھشتری بھی برہمن مخالف تھا اور اس کے کردار کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ برہمن استبداد کے خلاف اٹھنے والی دونوں تحریکوں جین مت اور بدھ مت کے بانی کھشتری تھے۔ دونوں نے کوئی نیا مذہب پیش نہیں کیا۔ نئے دیوتا متعارف نہیں کروائے۔ نہ ہی ان کی تعلیمات کو الہامی کہا جاسکتا ہے بلکہ ان دونوں کی تعلیمات کا نکتہ ارتکاز برہمن مخالفت تھا۔ خاص طور پر قربانی کی رسم جو برہمن کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ انہوں نے اس پر ضرب کاری لگا کر اس راستے سے برہمن کی آمدنی کے امکانات کو قریب قریب مسدود کر دیا۔

برہمن کی اصل پہچان ان کا مذہبی کردار تھا مگر اپنی بدکرداری اور انسان دشمنی کے باعث وہ مذہبی اعتبار سے بانجھ ہو چکے تھے۔

زندگی کا قیام کس سے ہے؟

روح کیا ہے؟

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟

دکھ، تکلیف، مصیبت اور پریشانی کی اصل کیا ہے؟

دنیا اور آخرت کی حقیقت اور ان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟

یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں فطری طور پر اٹھنے والے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو ان سوالوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب مذہب کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس نوعیت کے سوالات پر مکمل اطمینان بخش جواب عطا فرمائے۔ برہمن اپنے اس مذہبی کردار میں ناکام تھا۔ عام لوگوں کو مذہبی لحاظ سے مطمئن کرنا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ لوگ مذہبی لحاظ سے پریشان تھے۔ سیاست، معیشت اور اخلاق و معاشرت میں برہمن کے منفی کردار نے انہیں برہمن بیزار بنا دیا تھا۔ عوام کی اکثریت برہمن سے متنفر ہو چکی تھی۔ عوام الناس کی عظیم اکثریت ویشوں اور شودروں کے محروم طبقات پر مشتمل تھی۔ وہ ذہنی طور پر برہمن کے باغی تھے مگر برہمن کھشتری گٹھ جوڑ کے سامنے بے بس ولا چار اور مجبور و مقہور خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ جب گوتم بدھ کی شکل میں ایک حکمران کھشتری خاندان کا چشم و چراغ برہمن مخالفت کا نقیب بن کر اٹھا تو لوگوں کے باغی جذبات کو زبان مل گئی۔ صدیوں کا سفر عشروں میں طے ہوا۔ لکھوں میں دنیا بدل گئی۔ لوگوں نے برہمن کی بیرونی ترک کردی۔ گوتم ان کا پیشوا ٹھہرا۔ اسے بدھا (روشن ضمیر) کے عظیم لقب سے سرفراز کیا گیا۔ پہلے وہ ایک ریاست کا ولی عہد تھا۔ اب ہندوستان بھر کے محروم طبقات کا امام بن گیا۔

لی بان بدھ مت اور اس کی کامیابی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”بدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں اولاً بڑا فرق اخلاق اور رواداری اور نیکی کا ہے اور ثانیاً اس مذہب میں انسان کا درجہ اتنا بڑا رکھا گیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔

فطرت نے اپنے بولھموں تغیرات کے سلسلہ میں کم و بیش کامل صورتیں پیدا کیں۔ یہاں تک کہ انسان بنا اور یہ انسان اپنی نیکی اور قوت ارادہ کے زور سے اخیر میں چل کر نہ صرف خدا بن جا سکتا ہے بلکہ خدا سے بھی درجہ میں زیادہ یعنی وہ بدھ کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہ وجود کامل بن سکتا ہے۔ وہ وجود جس کا مثل کوئی نہیں جو عالم کی ابتدا ہے اور انتہا کل ہے اور کچھ نہیں غیر متناہی ہے اور پھر فناء مطلق غرض عالم کا عرفان اور وجدان ہے جس طرح عالم دھوکے سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ وجود بھی دھوکا ہے اور کچھ ایسا عظیم الشان اور اس کے ساتھ ہی غیر متعین ہے کہ ہم مغربی جن میں ہندو متکلمین کی نہ جرات ہے اور نہ وہ بے باک متخیلہ جو صورت وحدہ کی پابندیوں سے برتر ہے اس کی تعریف ہی سے عاجز ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فوق القیاس بحث جو ہمارے مغربی دماغوں کو گھبراتے ہیں۔ بدھ مذہب کے پیروں میں کروڑوں اشخاص کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزرے ہیں۔ وہ کروڑ باعام مخلوق جس نے سینکڑوں صدیوں کے اندر نیچے کے طبقے سے نکل کر اس مذہب کو قبول کیا اور جس کی غرض صرف یہ تھی کہ وہ بدھ پرستش گاہوں میں مغرور برہمنوں کے ساتھ کندھے لڑائیں اور ایک ہی جگہ بدھ کی مورت کے سامنے سجدہ میں جائیں۔ یا اس کی نشانیوں اس کے جام گدائی کی پرستش کریں۔ انہیں صرف بدھ مذہب کی رواداری اور مہربانی سے کام تھا اور وہ ہمیشہ اس روایت کو یاد کرتے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شاکیا مہی کے ایک ساتھی نے کسی نہایت کم ذات سے پانی مانگا۔ وہ بیچاری لرز گئی اور یہ خیال کر کے کہ اعلیٰ ذات والے کو مرنا قبول ہے لیکن کم ذات کے ہاتھ سے پانی پینا قبول نہیں کہنے لگی۔ سائیں جی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چندال ہوں۔ سائیں نے جواب دیا میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو چندال ہے یا نہیں مجھے پیاس لگی ہے۔ اس لئے تجھ سے پانی مانگتا ہوں۔ اس واقعہ میں کسی قدر سادگی کیوں نہ ہو۔ بغور دیکھا جائے تو ایک ہندو کے لئے یہ گویا معجزہ تھا اور ذات کی مصیبتوں سے نجات کی خوش خبری تھی۔

اصل بدھ مذہب یہ تھا اگرچہ آگے چل کر اس کا فلسفہ بہبودہ خیالات سے بھر گیا اور اس کی پرستش میں برہمنی اعمال اور کرام شدت سے شریک ہو گئے لیکن اس مذہب کی اصل نیکی اور

خیر و برکت نے وہ انقلاب عظیم دنیا میں پیدا کر دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں پائی جاتی۔“

(لی بان تہدن ہند)

”کسی مذہب میں ایسے خالص اخلاق کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی میں اس قدر شیریں کلامی ہے اور نہ بندگان خدا کے ساتھ رحم دلی ہے۔ شاکیا منی نے ان ذرائع کو معلوم کر لیا جن سے انسان اپنے دنیوی مصائب کو برداشت کر سکے اور ساری خلقت اس پر آٹوٹی۔ یہ بادشاہ کا بیٹا جس نے صرف خلق اللہ کی مصیبت اور دکھ بنانے کیلئے گدائی اختیار کی۔ جس نے ان کو نیکی اور خیرات کی تعلیم دی۔ فی الواقع دنیا کو اپنا فریفتہ بنا لینے والوں میں ایک بہت بڑا شخص ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں اس کا مذہب پھیلا ہے وہاں اس نے خلائق کے دلوں پر اپنی حکومت قائم کی ہے اور یہ حکومت صرف اس مذہب کے مشنریوں کے شیرینی اخلاق اور نیکی اور ایثار نفس سے حاصل ہوئی ہے۔“

انسان کو پیڑیا آف بریٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے۔

”بدھ مت“ ایک صدائے احتجاج تھی جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کے خلاف بلند ہوئی اس نے ویدوں کو مسترد کر دیا۔ طبقاتی تقسیم کا انکار کر دیا۔ ویدوں میں مذکورہ سارے دیوتاؤں کی خدائی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس سے نجات کا ایک آزاد طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔“

گوتم نے سخت ریاضتیں کی تھیں۔ پنڈتوں کے پاس رہ کر طویل عرصہ ہندو فلسفہ اور برہمنی علوم سیکھنے میں گزارا تھا۔ اس کے فکر و نظر میں وسعت تھی۔ مراقبہ اور غور و فکر نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو باکمال بنادیا تھا۔ افکار و نظریات کے بہت سے درجے جن تک اس کا طائر تخیل پہنچا تھا دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ تھے۔ وہ بلا کا ذہین اور صاحب طرز خطیب تھا۔ اپنی بات انتہائی دلنشین انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتا تھا۔ درویشانہ زندگی گزارتا تھا۔ سادگی کی تعلیم دیتا تھا۔ بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ عوام کی زبان کو ذریعہ اظہار بناتا تھا۔ سب کی سنتا تھا۔ سب سے کہتا تھا۔ انسانوں میں فرق پیدا کرنا اس کے دھرم سے خارج تھا۔ اس نے عالمی محبت کا نظریہ پیش کیا۔ خدمت خلق اور مصیبت زدوں کی امداد اس کا دستور عبادت تھا۔ وہ

زندگی کے تمام مسائل پر بات کرتا تھا۔ گھریلو زندگی، کاروباری معاملات اور عام زندگی کے مسائل اس کے وعظ کا موضوع ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کو ہر معاملے میں افراط و تفریط سے بچنے کی تاکید کرتا تھا۔ دوسروں کی دلآزاری سے خود بھی بچتا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا۔ اس کا پہلا تبلیغی خطاب سارناٹھ شہر میں ہوا تھا۔ وہ کم و بیش چالیس سال تک ہستی ہستی گھوم پھر کر اپنے نظریات کا پرچار کرتا رہا۔ بالآخر اس کی تبلیغی مساعی رنگ لائیں۔ عوام کی اکثریت نے اس کے نظریات کو قبول کر لیا۔ بہت سے حکمران بھی اس کے پیروکار بن گئے۔ ہسٹری آف ریلیجین کے مطابق ہندوستان کی آبادی کی اکثریت نے بدھ مذہب کو قبول کر لیا۔ چند سال قبل جہاں ہندومت اور برہمنوں کی برتری کا طوطی بول رہا تھا۔ اب وہاں بدھ مت کے چرچے ہونے لگے۔ اس مذہب کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اشوک، کنشک اور ہرش جیسے عالی ہمت مہاراجوں کی سرپرستی حاصل ہوگئی۔ انہوں نے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ایسی چٹانیں اور فولادی ستون پائے جاتے ہیں جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چٹانوں یا ان فولادی لائوں کے پاس سے گزرتا وہ بدھ کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ان سے متاثر ہوتا اور اس کا مذہب قبول کر لیتا۔ اشوک نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے مختلف ممالک میں تبلیغی وفد بھیجے۔ چنانچہ کشمیر، لکنا، ہمالیہ کے علاقوں، مغربی ہند، جنوبی ہند اور ساہرا سمیت بہت سے علاقوں اور قریبی ملکوں میں بدھ مت کا پیغام عام ہو گیا۔

”حکومت رومی میں جس وقت قسطنطین نے مذہب عیسائی اختیار کیا۔ اسی وقت یہ مذہب تمام ملک کا مذہب بن گیا۔ اسی وجہ سے مورخین نے شاہشاہ اشوک کو بدھ کا قسطنطین کہا ہے اور یہ نام اس کے لئے ہر طرح سوز و نیت رکھتا ہے۔ وہ بیش بہا دستاویزات جن کو اشوک نے کتبوں کی صورت میں جو ستونوں اور چٹانوں پر کندہ ہیں چھوڑا ہے۔ اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ اس نے کس مستعدی کے ساتھ اس نئے مذہب کی اشاعت کی۔ ان احکام کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مذہب کی جس تعلیم نے عوام الناس کے دلوں پر اثر ڈالا اور شور و چندل و برہمن ہر ایک کے دل کو گرویدہ کر دیا وہ اس کا اخلاق اور محبت اور خیرات تھی۔“

پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں۔

”اشوکا نے خود تخت شاهی پر بیٹھنے کے چھ سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت کو قبول کیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاهی خزانوں کے منہ عوام کی فلاح و بہبود کیلئے کھول دیئے۔ اس وجہ سے اس مذہب کو ہندوستان میں مزید مقبولیت حاصل ہوئی حتیٰ کہ کئی برسوں نے بھی بدھ مت کو بطور مذہب قبول کر لیا۔“ (ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) گوتم کی تعلیمات کے مطالعہ سے آشکار ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات مذہبی نوعیت کی نہ تھیں بلکہ معاشرتی اور اخلاقی نوعیت کی تھیں۔ اس نے دیوتاؤں کا انکار نہیں کیا مگر انہیں ماننے پر زور بھی نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص دیوتاؤں کا کلیہ انکاری اور خالق کائنات تک کے وجود سے منکر ہوتا تو بھی وہ بدھ مت میں داخل ہو سکتا تھا اور گوتم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ خدا کے وجود کے اقرار و انکار کے اعتبار سے گوتم کے افکار قریب قریب لا اوری نوعیت کے تھے یعنی میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ روح کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ نہ روحانی ترقی و ارتقاء کا اس نے کوئی پروگرام پیش کیا۔ وہ صرف مادے کو مانتا تھا۔ یوں اس کا نظریہ صرف مادی نظریہ تھا۔ روحانی حقائق کیلئے اس میں کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کسی شخص کی ذات کا کوئی وجود ہی نہیں۔ چند صفات اور خصوصیات کے مل جانے سے ایک ذات تشکیل پا جاتی ہے اور ان کے بکھر جانے سے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ باوجود اس کے وہ تنازع کا بھی قائل تھا حالانکہ اس نظریہ میں روح کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روح کے مختلف قالبوں میں پھرتے رہنے کو تنازع یا آواگون کا چکر کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک اس چکر میں انسان ہمیشہ مبتلا رہتا ہے مگر گوتم دعویٰ کرتا ہے کہ جو میری راہ پر چلے گا وہ ایک ہی جنم میں نردان حاصل کر کے آواگون کے چکر سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اس کی تعلیمات کا یہ تضاد ایک ناقد کے ذہن کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اس کا نظریہ بنیادی طور پر برہمن مخالفت کے گرد گھومتا تھا۔ وہ کسی خاص مذہب کا بانی نہیں تھا اور نہ کوئی الہامی تعلیم لے کر دنیا میں آیا تھا۔

بدھ مت اور مسئلہ تنازع کے بارے میں لی بان نے لکھا ہے۔

”یہ عالم جو کہ ہمیشہ رہے گا بدھ مذہب میں ایک نیستی مطلق مانا گیا ہے جو بالکل غیر متناہی ہے۔ بعض اوقات خواہش کی وجہ سے اس میں ایک شکل کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس میں جس علم اور ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جینے لگتا ہے پھر تو زندگیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیستی مطلق جس نے شکل پکڑی ہے۔ اس وقت سے برے اور بھلے افعال پر قادر ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت سکون پر صرف نیک افعال کے ذریعہ سے عود کرتی ہے۔ کسی اعلیٰ درجہ میں یا کسی اور ادنیٰ درجہ میں پیدا ہونا یہ صرف کرم پر موقوف ہے جس سے مراد ان افعال و اقوال و خیالات کا مجموعہ ہے جو اس شخص سے کسی ایک زندگی میں سرزد ہوں۔ اس کرم کے لحاظ سے بالآخر وہ انسان کی صورت میں آتا اور اس کے بعد وہ راہب بنتا اور پھر بودھی ستو کے درجہ کو طے کرتا ہوا بدھ کے درجہ کو پہنچ کر بالآخر خراسی نیستی مطلق میں عود کرتا جس سے خواہش نے اسے نکالا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا۔ خواہش اس پر غالب تھی اور اس کو انواع و اقسام کے دکھ درد میں مبتلا کئے ہوئے تھی۔ پس ہر ایک بدھ ست کامال زندگیابی ہے کہ وہ خواہش کو مارے تاکہ سنسار کے جنجال سے نجات پا کر سکون مطلق حاصل کرے۔ اس نتیجہ کو حاصل کرنے میں اسے نیک سے مدد ملتی ہے یعنی نیک کام نیک ارادہ نیک گفتگو اور نیک خیالات سے اس کی آخری نجات میں ان سب کا حصہ ہے اور کوئی ان میں سے بے اثر اور بیکار نہیں ہو جاتا۔ یہ کرم کا مسئلہ جس کی رو سے ہر شخص اپنی زندگی ماقبل کے اعمال کے مطابق دوسری زندگی میں جنم لیتا ہے خود برہمنی مذہب کا بھی جزو اعظم تھا۔ فرق اسی قدر ہے کہ مذہب بدھ کا اخلاق بہت اعلیٰ درجہ کا تھا۔ اس میں اندرونی زندگی کے افعال کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا اور انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ انجیل کی طرح بدھ مذہب میں بھی جو کوئی اپنی بنی نوع کو نقصان پہنچاتا۔ وہ بمنزلہ قاتل کے خیال کیا جاتا اور جو کوئی منوعات کی خواہش کرتا وہ عیاش سمجھا جاتا۔ علاوہ بریں اس مذہب میں توبہ سے گناہ دھلتا نہیں تھا۔ کسی قسم کے کفارہ سے خواہ بالا ارادہ ہو یا بلا ارادہ کسی فعل کے برے نتائج رک نہیں سکتے تھے اور سب سے بڑا فرق ان دونوں مذاہب میں یہ تھا کہ بدھ مذہب نے اعلیٰ درجہ کی خیرات اور فردقی اور نیکی اور شیرینی اور عام رواداری کی تعلیم کی تھی جس کا وجود تک برہمنی مذہب میں نہیں تھا۔“

(لی بان تمدن ہند)

سابق میں گزر چکا ہے کہ جب آریا وارد ہند ہوئے تو مردوں کو دفناتے تھے۔ الہامی مذہب کے پیروکاروں جیسا عقیدہ آخرت رکھتے تھے۔ تناخ یا آواگون کے قائل نہ تھے۔ مردوں کو آگ میں جلا نا اور تناخ کا قائل ہونا آریوں کی آمد سے قبل یہاں پر آباد ہندی اقوام کا شیوہ تھا۔ آریاؤں نے قدیم ہند کے باشندوں پر حکمرانی قائم کرنے اور یہاں اپنی جگہ بنانے کیلئے جو اقدامات کئے ان میں یہ بھی تھا کہ خود کو قدیم ہندیوں کے رنگ میں رنگنے کیلئے ان کے مذہبی شعائر کو اپنالیا۔ یعنی مردوں کو جلانے لگے اور تناخ کے قائل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ آریاؤں اور قدیم ہندیوں کے ملنے سے موجودہ ہندو مت تشکیل پایا جس میں برہمن کو روحانی قوتوں کا نمائندہ مان لیا گیا۔ یوں سماج میں مرکزی مقام برہمن کو حاصل ہو گیا۔ آریا اگرچہ ہندی سماج میں اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور حکمران قوم بھی بن گئے مگر قدیم ہندی باشندے ان کے مقابلے میں عظیم اکثریت میں رہے۔ لہذا قدیم ہندیوں کو اپنی غلامی میں جکڑے رکھنے کیلئے مردوں کو جلانا اور آواگون کو ماننا ضروری قرار پایا تا کہ قدیم ہندی یہ باور کئے رہیں کہ برہمن ازم اور ہمارا مذہب الگ الگ نہیں ہے۔ سب لوگ ایک ہی مذہب کے پیروکار متصور ہوں اور برہمن کو دیوتاؤں کی اولاد اور روحانی قوتوں کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اپنا رہبر و پیشوا تسلیم کیے رہیں اور اس کے پڑھائے ہوئے سبق پر چلتے رہیں۔

برہمن کے طاقتور مذہبی کردار کو ختم کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ یہ تھا کہ روح اور روحانی قوتوں کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ جب روحانی قوتوں اور روح ہی کو تسلیم نہ کیا جائے گا تو ان کا نمائندہ بھی خود بخود بے حیثیت ہو جائے گا۔ گوتم نے یہی کیا اس نے روح کا انکار کر کے برہمن کے کردار کو غیر اہم بنا دیا۔ مگر عوام خصوصاً قدیم ہندیوں کی حمایت حاصل کرنے کیلئے آواگون کو ماننا رہا۔ عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ برہمن کا کردار ختم ہوتا گیا مگر گوتم کی تعلیمات کا یہ تضاد آنے والے ناقدین پر اس حقیقت کو منکشف کرنے کا وسیلہ بن گیا کہ گوتم کوئی الہامی تعلیم دینے نہیں آیا تھا بلکہ اس کا نظریہ اس کے اپنے تشکیل دیئے ہوئے فلسفے پر قائم تھا۔ جس کی بنیاد برہمن مخالفت پر رکھی گئی تھی۔ یہ مخالفت برہمن کھشتری منجست کا شاخسانہ تھی یا سماج سدھار کی خواہش کا ثمرہ۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بدھا کی شخصیت ایک عہد ساز اور انقلابی شخصیت تھی۔ اس نے ویدک دیوتاؤں کی اہمیت کو یکسر ختم کر دیا۔ قربانی ممنوع ٹھہری۔ ذات پات کی تقسیم منسوخ ہو گئی۔ تمام انسان برابر تصور ہونے لگے۔ ہندی عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس کی مقبولیت نے برہمن کی بالادستی کو خاک میں ملادیا۔

بدھانے تعلیمات کی بنیاد چار باتوں پر رکھی جنہیں بدھ مت والے چار مقدس سچائیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

- ۱- زندگی مصائب و آلام سے بھری ہے۔
 - ۲- مصائب خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔
 - ۳- جس نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا وہ مصائب سے آزاد ہو گیا۔
 - ۴- خواہش سے نجات پانے کیلئے بدھا کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔
- بدھانے جو راہ بتائی وہ تین مرحلوں پر مشتمل ہے۔
- پہلا مرحلہ اچھائی کا ہے۔

اچھائی سے مراد اچھا عمل ہے یعنی کسی زندہ کی جان تلف نہ کی جائے۔ جھوٹ نہ بولا جائے چوری نہ کی جائے۔ جنسی بے راہ روی سے بچا جائے۔ نشہ سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ غور و فکر یا دھیان گیان کا ہے۔

اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں اس میں کسی ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی مشق کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ارتکا ز توجہ یا یکسوئی کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ارتکا ز توجہ کے بلند مقام پر پہنچ کر بندہ حکمت یا گیان کی منزل کو پا جاتا ہے اور اس پر وہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بدھانے خبر دی۔ یہی نروان ہے۔ نروان تک پہنچنا یہ بدھ کی بتائی ہوئی راہ کا تیسرا مرحلہ ہے۔

تحریف اور فرقہ بندی

بدھا کی زندگی میں اس کی تعلیمات میں مذہبیت کا کوئی عنصر نہ تھا۔ اس کے مرنے کے

بعد ایک صدی یا دو صدیوں کے اندر اندر بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنی مخصوص مذہبی رسوم راہبانہ علامات، مافوق الفطرت عناصر وضع کر لیے۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدھ مت راہبوں اور راہبات کے طبقہ کا نام بن گیا۔ اس طبقہ میں ہر کس و نا کس کو شریک نہیں کر لیا جاتا تھا۔ بلکہ داخلہ کے امیدواروں کو پہلے طویل ریاضتیں کرنا پڑتیں۔ تربیت کی تکمیل کے بعد امیدوار اپنا سرمنڈوا دیتا۔ زرد رنگ کا لباس پہنتا اور قسم کھا کر یہ وعدہ کرتا کہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرے گا۔ بدھ راہب موسم برسات کے تین ماہ اپنی اپنی خانقاہوں میں بسر کرتے باقی نو ماہ وہ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں گھومتے رہتے۔ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے۔

بدھ مت بہت جلد فرقہ واریت کا شکار ہو گیا۔ ہر فرقے نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں الگ بنالیں۔ ان کی عقیدت کا مرکز تو گوتم ہی رہا مگر تعلیمات میں بعد الشرقین پیدا ہو گیا۔ ان تمام فرقوں میں سب سے زیادہ مقبولیت و فرقوں کو حاصل ہوئی۔ ایک کو ہنایانہ اور دوسرے کو مہایانہ کہتے ہیں۔

ہنایانہ فرقہ ہندو مت سے کافی بعد رکھتا ہے۔ یہ لوگ قدیم بدھوں کی طرح ریاضتیں کرتے اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ تین انسانی زندگیوں میں مسلسل محنت اور ریاضت کے ذریعے بندہ نروان کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نروان حاصل کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی چاہئے بلکہ بدھا کی طرح لوگوں میں رہ کر ان میں خیر کا فیض باشتا چاہئے۔ یہ لوگ اگرچہ گوتم کو ایک انسان ہی سمجھتے ہیں مگر ساتھ ہی ایک دیوتا کی طرح اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ گوتم کی عدم تشدد کی تعلیمات پر بھی قائم ہیں۔

دوسرا فرقہ مہایانہ ہے جو اپنی اصل چھوڑ کر مکمل طور پر ہندوؤں کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ انسانی کلیو پیڈ یا برہمنائیکا میں اس فرقہ کے بارے میں یوں اظہار رائے کیا گیا ہے۔

”بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگنے کا دوسرا نام ”مہایانہ“ ہے۔ یہ فرقہ بدھا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی قوت، دانشمندی کی کوئی حد نہیں۔

یوں تو بدھا نروان بہت جلدی حاصل کر سکتا تھا لیکن انسانی مصائب سے شفقت اور ہمدردی

کے اظہار کیلئے اس نے اس مقام پر پہنچنے میں دانستہ تاخیر کی۔ جین مت سے متعلق بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامانا کو اپنا لیا اور اسے اپنا مقدس مذہبی صحیفہ مان لیا ان باتوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ ان نئے اٹھنے والے مذہبوں نے اس رغبت کا اظہار کیا کہ وہ خود کو ہندوؤں کے عقائد میں مدغم کرنے کیلئے بے تاب ہیں۔“

بدھ مت کو ہند میں کس قدر عروج ملا اس کا پتہ جن دستاویزات سے چلتا ہے۔ ان میں سے ایک مشہور دستاویز چینی سیاح ہیون سانگ کا سفر نامہ ہے۔ اس نے تقریباً پندرہ برس ہندوستان میں گزارے اور اپنے سفر نامے میں یہاں کا آنکھوں دیکھا حال لکھا۔ وہ راجہ ہرش (۶۰۶ تا ۶۴۷ء) کے زمانہ میں ہندوستان میں آیا۔ وہ خود بھی بدھ مت کا پیروکار تھا۔ مولانا عبدالحجید سالک اس کے سفر نامے کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”اس وقت ہندوستانیوں کی اکثریت بدھ مت کو اختیار کر چکی تھی۔ کابل، بدخشاں، بلخ میں بدھ مت اور بدھوں کی حکومت تھی۔ پنجاب، سندھ، گجرات، مالوا، مہاراشٹر، قنوج، بنارس، پٹنہ، بنگال، کامروپ، اڑیسہ، کالنگہ (مدراس)، انہرا، مہاکوشل (سی پی)، مہاراشٹر، کون، مدورا (ٹراون کور) غرض جہاں کہیں ہیون سانگ گیا اس کو بدھوں کی حکومت اور بدھ مت کا چرچا ہی نظر آیا۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

مگر بدھ مت کا عروج زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ برہمن جو گوتم کے عروج کے ساتھ ہی دب گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر اٹھالیا۔ بدھ مت والے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ برہمن کا قدیم مذہبی کردار ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکا ہے مگر ہوا یہ تھا کہ برہمن نے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا تھا۔ پہلے وہ مذہبی پیشوائی کے ذریعے معاشرے میں معزز ترین اور اہم ترین مقام کا مالک تھا اور قربانی کی عبادت اس کے معاشی تحفظ کی ضامن تھی۔ مگر بدھ مت کے عروج نے اس کی مذہبی حکمرانی کو خاک میں ملا دیا۔ جانوروں کی قربانی ممنوع ٹھہری۔ گوشت خوری کے بجائے سبزی خوری کو فروغ ملا۔ چنانچہ برہمن معاشی اعتبار سے بھی تباہ ہو گیا۔

بدھ مت کے عروج کے دوران لوگ غیر ویدک دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ انہیں فروغ حاصل ہو گیا۔ برہمن نے حالات کا رخ بھانپتے ہوئے ان چھوٹے دیوی دیوتاؤں کی خود بھی پوجا شروع کر دی۔ نیز انہیں سنگسرت کے ناموں سے موسوم کر کے اپنے مندروں میں

باب سوم

اسلام کے ظہور اور دعوت و تبلیغ

اسلام کے ظہور کے وقت ہندوستان کے حالات کیسے تھے۔ اس کا مفصل بیان سابق میں گزر چکا ہے۔ یہاں ہم اسلام کے عقائد و عبادات اور قوانین و اخلاق کو بیان کریں گے تاکہ قارئین کا ذہن ہندومت تھا اور اس وقت کے ہندوستان کے حالات سے اس کا تعلق کر کے اس حقیقت تک پہنچ سکے کہ جب اسلام کی تعلیمات عرب تاجروں، عرب میں آباد ہندی اقوام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تبلیغی مساعی اور جہادی حملوں کے ذریعہ اس خطہ ارض تک پہنچیں تو لوگ جوق در جوق نہ صرف ان سے متاثر ہوئے بلکہ انہیں قبول کر کے ہمیشہ کیلئے اس کے دامن رحمت میں آ گئے۔

توحید

توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قابل پرستش اور عبادات کے لائق فقط ایک ذات ہے۔ وہی معبود برحق ہے۔ اس کا نام اللہ ہے اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ - (بنی اسرائیل ۲۳)

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ -

ترجمہ: وہ اللہ ہے تمہارا رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ (غافر ۶۲)

سجایا۔ چھوٹے طبقات کے لوگ جو ہندوستان بھر میں اکثریت میں تھے۔ ان کیلئے یہ ایک قابل فخر امر تھا۔ لوگ پوجا پاٹ کیلئے برہمنوں کے بتکدوں میں آنے لگے۔ یوں برہمن کا مذہبی پیشوائی کا پندار کسی حد تک قائم رہا۔ معاشی حالات کو سنبھالا دینے کیلئے برہمن نے لوگوں کو اپنے علوم اور منسکرت زبان سکھانی شروع کر دی جبکہ پہلے کوئی ان علوم کو سیکھ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے یہ اقدام بھی پسند کیا۔ عام لوگوں نے شوق سے ان علوم اور منسکرت زبان کو سیکھنا شروع کر دیا۔ یوں برہمن کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو گیا اور وہ پڑھ لکھے لوگوں کا استاد بھی بن گیا۔ اس طرح خواص اور عوام دونوں میں برہمن کا عزت و وقار قائم رہا۔ جونہی اس نے دیکھا کہ طاقتور بدھ حکمران دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو اس نے اپنی مکارانہ سازشوں کے ذریعے بڑی سلطنتوں کو دوبارہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں منقسم کر دیا۔ پھر سے چھوٹے چھوٹے راجوں، مہاراجوں کا دور آ گیا۔ حکمرانی کھسٹری کرنے لگے اور مذہبی پیشوائی برہمن۔ ذات پات کی تقسیم دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بدھ مت کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ عوام کو مطمئن رکھنے اور بدھ مت کو ہمیشہ کیلئے ہندو دھرم کے اندر مدغم کرنے کیلئے برہمنوں نے بدھا کو برہما کا ناناواں اوتار قرار دے دیا۔ لوگوں میں اس عقیدے کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ یوں بدھا اور بدھ مت ہمیشہ کیلئے ہندو دھرم کا حصہ بن گئے۔ بدھ پیشواؤں نے جب یہ حالات دیکھے تو بستر بوری یا لیٹ کر دوسرے ممالک جہاں تک بدھ مت پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا ڈیرے لگائے۔ برہمن جیت گیا اور بدھ دھرم ہمیشہ کیلئے ہندوستان بدر ہو گیا۔ یہ تہذیبی اتنی غیر متوقع تھی کہ مورخین آج بھی اس پر حیران و پریشان ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے مولانا عبدالحجید سالک لکھتے ہیں۔

”ہندوستان کا یہ مذہبی نقشہ (یعنی بدھ مت کا عروج) ہرش کے زمانہ میں تھا یعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ سے صرف اسی نوے برس پہلے یہ کیفیت تھی۔ ہرش کے آنکھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکدم ملک کے تمام حصوں میں راجپوتوں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔“ (مسلم ثقافت ہندوستان میں)

☆☆☆

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔

ترجمہ: اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ (انبیاء: ۲۰)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ (ذاریات: ۵۱)

ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔

(انبیاء: ۱۰۸)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

ترجمہ: پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (محمد: ۱۹)

وَاللَّهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

ترجمہ: اور تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن ہے رحیم ہے۔

(بقرہ: ۱۶۳)

توحید کے عقیدہ کے برعکس کئی خداؤں کو ماننا شرک کہلاتا ہے۔ شرک ایک لایعنی اور غیر

فطری عقیدہ ہے۔ شرکیہ عقیدہ انسانیت کی تذلیل کا باعث ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان مختلف

مخلوقات اور مظاہر فطرت کو معبود ماننے کے گورکھ دھندے میں پھنس جاتا ہے۔ اسلام نے

شرک کی مذمت کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَفَبَى اللَّهِ شُكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

ترجمہ: کیا تمہیں شک ہے اللہ میں جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ (ابراہیم: ۱۰)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا اس کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور

معاف فرمائے گا اس کے علاوہ سارے گناہ جس کیلئے چاہے۔ (نساء: ۴۸)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔

ترجمہ: بلاشبہ کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو یقیناً حرام کردی اللہ نے اس جنت اور

نہکانہ ہے اس کا آگ اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ (مائدہ: ۷۲)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ۔

ترجمہ: نہیں ہے شان نبی کی اور ایمان والوں کی کہ کریں استغفار مشرکوں کیلئے اگرچہ وہ

ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ (توبہ: ۱۱۳)

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔

ترجمہ: بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ (توبہ: ۲۸)

ہندو دھرم توحید سے نابلد تھا۔ وہ کئی خداؤں کی پوجا کی تعلیم دیتا تھا۔ اگر اس کی تعلیمات

میں کہیں پوشیدہ ذکر توحید کا ملتا بھی تھا تو وہ اتنا پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا کہ عام انسان کی نگاہ سے

اوجھل رہتا تھا بلکہ بہت سے خواص بھی اس کے ادراک سے خالی تھے۔ ان کے ہاں معبودوں

کی تعداد متعین نہ تھی۔ ان کے معبودان باطل کا شمار کروڑوں تک پہنچا ہوا تھا۔ ہندوؤں میں شرک

پرستی سے اس قدر آلودہ تھا کہ وہ ہر وقت ہر چیز کو خدا بنانے کیلئے تیار رہتا تھا۔ شرکیہ عقائد نے

ہندوؤں کو اس مقامِ رذالت تک پہنچا دیا تھا جہاں اسے بہت سی ادنیٰ مخلوقات انسان سے اعلیٰ

نظر آتی تھیں۔ مذہب اور عبادت کے تصورات اتنے گھٹیا ہو گئے تھے کہ جنسی اعضاء کو بھی

قابل پرستش قرار دے دیا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر مرد و عورت ایک دوسرے کے جنسی اعضاء

کی پوجا کرتے تھے۔

علاقہ بدلنے سے ان کا خدا بھی بدل جاتا تھا بلکہ ہر گاؤں کا الگ دیوتا ہوتا تھا جس کی

پوجا اس گاؤں کے لوگ کرتے تھے۔ اسلام کا عقیدہ توحید جہاں صرف اور صرف ایک خدا کی

عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں تمام انسانوں کو ایک خدا کا بندہ ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی

بھائی بن کر پیار و محبت سے رہنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مگر ہندوؤں کے کثیر دیوتاؤں نے انہیں

کبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیا تھا۔ کثرت پرستی نے ہندوؤں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ ذات پات کا نظام بھی اسی کثرت پرستی کے شاختانے کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ بہت سے معبودوں کے ماننے سے اگر ایک طرف ہندوستان میں جوگی، جینا اور بدھی نظر آتے تھے جو ایک چیونٹی کو مارنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے تو دوسری طرف شیوی مسلک کے پجاری تھے جن کی سب سے بڑی عبادت قتل و غارت گری اور خونریزی تھی۔

رسالت

اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک رسالت کا عقیدہ ہے۔ رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے انسانوں ہی میں سے کچھ کو اپنی نمائندگی اور نیابت کا منصب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نمائندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات وحی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جنہیں وہ عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں مگر عام انسان اور بشر کسی نبی اور رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا کی ہوتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسرے یعنی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔

(نساء: ۱۳۶)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا -

ترجمہ: فرمائیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔

(اعراف: ۱۵۸)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمہ: اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کیلئے بشیر و نذیر بنا کر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (سباء: ۲۸)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْكَلِمَ الْهُكْمُ إِلَهُ "وَاحِدٌ" (کہف: ۱۱۰)

ترجمہ: کہئے کہ بے شک میں وصف بشریت میں تمہاری طرح ہوں وحی کی گئی ہے میری طرف بے شک تمہارا معبود وہ معبود واحد ہے۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ -

ترجمہ: ہر امت میں گزرا ہے ڈرسانے والا (یعنی ہادی مرسل) (فاطر: ۲۴)

ہندوؤں میں رسالت کا کوئی تصور نہ تھا بلکہ جب وہ کسی انسان کو برگزیدہ سمجھتے تھے تو اسے الوہیت کے مقام پر فائز کر کے اپنا معبود اور دیوتا بنا لیتے تھے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنما برہمن تھے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں ان پر دیوتاؤں کا کلام القاء ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ ہندو دھرم کے سارے تار و پود بنتے ہیں۔ چنانچہ ہندو دھرم کی چھوٹی بڑی ساری گراہیاں اسی برہمن کے ہاتھوں کی ساختہ تھیں۔ عقیدہ رسالت سے نااہل ہونا ہندوؤں کی گراہیوں کا دوسرا بڑا سبب تھا۔

آخرت

اسلام کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ زندگی صرف یہی دنیوی زندگی نہیں مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جسے اخروی زندگی کہتے ہیں۔ اس میں انسان کو کئے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس میں حساب کتاب کے مختصر اور ابتدائی مدارج سے گزر کر انسان جنتی یا جہنمی قرار پائے گا۔ برزخی زندگی جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت پھا ہوگی۔ صور اسرافیل پھونکا جائے گا۔ ساری دنیا اور زمین و آسمان کی وسیع کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ صور اسرافیل پھونکا جائے گا تو اللہ کے حکم سے سب کچھ آ موجود ہوگا۔ میدان حشر لگے گا اولین و آخرین تمام

انسان وہاں جمع کئے جائیں گے۔ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے۔ اسے بعث بعد الموت کا عقیدہ بھی کہتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا پھر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ نیک و بد اعمال کو میزان پر تولاد جائے گا۔ نیکوں کا پلڑا بھاری ہونے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اپنی رحمت سے نواز کر جنت میں بھیج دے گا۔ برائیوں کا پلڑا بھاری ہونے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ایسے بندے پر غضب فرمائے گا اور اسے جہنم میں ڈالے گا۔ کافروں کیلئے ہمیشہ کیلئے جہنم ہوگی۔ نیک مومن شروع ہی سے جنت کے مستحق ہوں گے جبکہ برے کام کرنے والے مسلمان جن سے گناہ سرزد ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بخش دے گا جبکہ بہت سے نبیوں اور نیک بندوں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ بہت سے نیک مومن ایسے بھی ہوں گے جو بلا حساب اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہمارے حساب سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ -

ترجمہ: اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر (یعنی عبث اور بے مقصد نہیں بنایا) (دخان: ۳۸)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (قمر: ۳۶)

ترجمہ: کیا انسان لگتا ہے کہ اسے یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ (یعنی اپنے اعمال کا بدلہ نہ پائے گا)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمَا خَلَقْتُمْ غَبَاً وَأَنْتُمْ الْآخِرُونَ لَا تَرْجَعُونَ -

ترجمہ: کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف سے واپس لوٹنا نہیں ہوگا۔ (مومن: ۱۱۵)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ -

ترجمہ: کیا ہم بنادیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے۔ زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کیا ہم پر بیزار گاروں اور بدکاروں سے ایک سا سلوک کریں گے۔ (ہرگز نہیں) (ص: ۲۸)

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ -

ترجمہ: کیا ہم ماننے والوں کو مجرموں (نہ ماننے والوں) کے برابر کر دیں گے؟ (ہرگز نہیں)۔ (قلم: ۱)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْلِبُهُمْ وَمَمَّا تُهَمُّ مَاءً مَا يَحْكُمُونَ -

ترجمہ: کیا یہ سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ان کے ساتھ ایمان والوں اور نیکوں جیسا سلوک کریں گے کہ ان کی زندگی اور موت باہم برابر ہے۔ بہت برا ہے جو انہوں نے سمجھا۔ (جاثیہ: ۲۱)

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ -

ترجمہ: بلکہ کہا انہوں نے مثل اسی کے جو کہا تھا پہلوں نے۔ کہا انہوں نے کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر اٹھائیں جائیں گے۔

(مومن: ۸۱)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنْآ لَمُخْرَجُونَ -

اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم (قبروں سے) نکالے جائیں گے۔ (نمل: ۶۷)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْ لَدُنْهِمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنْآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

(یس: ۸۲)

ترجمہ: اور کیا وہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو نہیں ہے قادر اس بات پر کہ پھر بنائے

ان جیسے بلاشبہ وہ اس پر قادر ہے اور وہ ہے بہت زیادہ بنانے والا اور علم والا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی شئی کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَقْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

ترجمہ: اور وہی ہے جو بناتا ہے مخلوق کو پہلی بار پھر بنائے گا اسے دوسری بار اور یہ اس کیلئے بڑا آسان ہے اور اس کی شان آسمانوں اور زمین میں سب سے زیادہ بلند ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ (روم: ۲۷)

عقیدہ آخرت انسان کو فوری مادی منفعت کی بجائے اخروی انعامات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اس کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے۔ اس عقیدے سے انسان میں حرص و ہوا اور بغض و عداوت کی بجائے ایثار و قربانی اور محبت و اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آخرت اور رضائے الہی کے حصول کیلئے وہ نقد جان تک پیش کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور سخت سے سخت مشکل اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آخرت کا عقیدہ اسے ایک نئے جذبہ عمل سے مزین کرتا ہے جس سے باطل مذاہب کے پیروکار یکسر محروم ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ خدا پر ایمان اور اس کی محبت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے جس سے اقدار حیات کو پاکیزگی ملتی ہے۔ یہ انسان کو حیات دوام کا پیغام دیتا ہے۔ اس کو ابدی زندگی کی نوید سناتا ہے۔ اسے احساس تحفظ عطا کرتا ہے۔ وہ اب ہر عمل کی جزا کا دنیا میں طالب نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی عمل پر جزا اور انعام کیلئے آخرت پر امید لگاتا ہے۔ وہ اس ذرے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح عقیدہ آخرت سے افراد کی ایک ایسی جماعت جنم لیتی ہے بلکہ ایک ایسی قوم دنیا میں ابھرتی ہے جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جس قدر باطل پرست زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ اس عقیدے سے انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ کارزار حیات میں اس کی سستی و کاوش اگر بے ثمر بھی رہ جائے تو آخرت میں اسے صلہ ضرور ملے گا۔

ہندومت عقیدہ آخرت کے اعتبار سے بالکل بے اثر تھا اس کے پاس آخرت 'معاذِ برزخی زندگی'

مر کر جی اٹھنے، حساب دینے اور جزا و سزا پانے کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے۔ اسلام نے ایک واضح تصور دیا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مر کر ختم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ اپنے اعمال کی جزا یا سزا کیلئے دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ ہندومت اس سلسلے میں الجھے ہوئے تصورات پیش کرتا تھا۔ فرد کو آواگون کے چکر میں ڈال کر مایوسی و قنوطیت کا شکار بنا دیتا تھا۔ وہ اپنے ماننے والوں کو نہ راہ عمل دیتا تھا اور نہ انہیں جذبہ عمل سے آراستہ کرتا تھا کیونکہ ان کے ہاں خدا اور معبود حقیقی کا کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ دیوتا تھے جو مر بھی جاتے تھے کمزور بھی ہو جاتے تھے۔ ان کی اہمیت گھٹ یا بڑھ بھی جاتی تھی۔ وہ دوسرے دیوتاؤں اور حالات کے سامنے بے بس بھی ہو جاتے تھے۔ ایسے دیوتا جو خود جیتے مرتے رہتے تھے اور بے بس ہو جاتے تھے۔ کسی انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے تھے۔ ہندومت نے نروان کے نام سے ایک ایسی آخری منزل سے اپنے لوگوں کو روشناس کرایا تھا جس تک پہنچنا کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نروان حاصل کر چکے ہیں۔ وہ زیادہ تر خیالی اور تصوراتی ہستیاں تھیں جن کا حقیقی وجود کبھی نہیں پایا گیا تھا یا پھر وہ ان کے گزرے ہوئے مشہور حکمران یا سپہ سالار یا مذہبی مصلح اور استاد تھے۔ جن کو عوام میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی۔ برہمنوں نے ان کی شہرت اور عوامی مقبولیت کو دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کیلئے مافوق الفطرت باتوں کے اثبات کو شہرت دی اور انہیں نروان کا حامل قرار دیا۔ بعد میں انہیں نروان کے رتبے سے ترقی دے کر دیوتاؤں کا اوتار اور پھر دیوتا اور معبود بنا دیا۔ یوں ہندوؤں کا نروان اور آواگون کا عقیدہ اور دیگر معاد سے متعلق الجھے ہوئے تصورات ایک گورکھ دھند ابن کے رہ گئے۔ عوام کیلئے ان میں کوئی کشش اور امید نہ تھی۔

کتب

اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کلام الہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی کیا۔ رسولوں نے ان کتابوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ کتابیں ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ تمام تر دینی احکام ان میں موجود ہیں۔

نبیوں اور رسولوں کے اہم فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو اپنی امتوں پر پڑھیں۔ اپنی اپنی امت کو ان کے احکام سکھائیں۔ ان کی تشریح و توضیح کریں نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس پر نازل شدہ کتاب امت میں موجود رہتی اور ان کی رہنمائی کرتی۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ان کتب کو دنیا میں اصل حالت پر قائم رکھتا۔ بعد میں لوگ اپنی بدبختی کے باعث ان میں تحریف اور تبدیلی کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء معجوث کرتا جو لوگوں کو پرانی کتابوں سے ان کی اصل تعلیمات کے ساتھ روشناس کرواتے یا اللہ تعالیٰ ان پر نئی کتب نازل فرماتا۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہدایت کا سرچشمہ روحانی و جسمانی امراض کی شفا اور اور انسانیت کے نام اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کتاب کے دوسرے امتیازات کے ساتھ ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْكِتَابِ الْمَدِينِ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الْمَدِينِ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ-

ترجمہ: اور (ایمان لاؤ) اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اپنے رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری پہلے۔ (نساء: ۱۳۶)

اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

ترجمہ: ال-م- وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے اور والوں کو۔ (البقرہ: ۲۱)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِّلْبَيِّ هِيَ اَقْوَمُ

ترجمہ: بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ (بنی اسرائیل: ۹)

يَهْدِيْ اِلٰى الرُّشْدِ- (الحج: ۱)

ترجمہ: (یہ کتاب) ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

هٰذِيْ وَنُشْرِيْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

ترجمہ: (یہ قرآن) ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کیلئے۔ (نمل: ۲)

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ بَيِّنَاتٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْذُ الظَّالِمِيْنَ
اِلَّا خُسَارًا- (بنی اسرائیل: ۸۴)

ترجمہ: اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کیلئے شفاء اور رحمت ہے۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخٰفِظُوْنَ-

ترجمہ: بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔
(الحجر: ۹)

قرآن پاک دین اسلام کا ماخذ ہے۔ شریعت مطہرہ کا سرچشمہ اور تمام زمانوں کیلئے سامان ہدایت۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح و تفسیر ہے۔ قرآن پاک غیر متبدل ہے۔ اس کے الفاظ اس کی تعلیمات اور اس کی زبان کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ لوگوں کی تفہیم اور آسانی کیلئے اس کے تراجم کئے گئے ہیں مگر اس کے متن کو چھوڑ کر فقط اس کے ترجمہ کو مروج نہیں کیا جاسکتا۔

ہندو دھرم کسی بھی ایسی بنیادی کتاب سے خالی ہے جسے اس کا ماخذ قرار دیا جاسکے۔ مختلف ادوار میں مختلف کتابیں اس کا ماخذ رہی ہیں مثلاً ویدان کے ہاں قدیم ترین مقدس کتب ہیں مگر آج کا ہندو مت ویدوں کی بنا پر تشکیل نہیں پایا۔ موجودہ ہندو مت کے بنیادی تشکیلی عناصر غیر ویدی ہیں۔ حتیٰ کہ ہندو متا در میں آج جن بڑے بڑے دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی غیر ویدی ہیں۔ اس صورتحال میں ہندو ازم کی پیچیدگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلام جیسے ٹھوس بنیادوں اور مستحکم تعلیمات پر مبنی دین کے سامنے ہندو دھرم ایک تہی دامن مذہب ہے۔ اس کی بناوٹی ہر لحظہ متبدل اور بے بنیاد تعلیمات اسلام کی فطری قائم و دائم اور مستحکم تعلیمات کے مقابلے میں بے حیثیت ہیں۔

ملائکہ

ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں اس نے نور سے تخلیق کیا ہے۔

یہ ایک فیہی مخلوق ہیں۔ نظام کائنات کے چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف فرائض سونپے ہیں۔ یہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ان میں مراد نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔

اسلام سے پہلے فرشتوں کے متعلق بہت سے غلط اعتقادات مشہور تھے۔ کافر اقوام میں سے بہت سی ایسی تھیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اسلام نے اس غلط عقیدے کی نفی کی۔ بعض لوگ انہیں کائنات میں موثر حقیقی مانتے تھے حالانکہ ایسا کہنا شرک ہے۔ موثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے جبکہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اس کے اذن سے کرتے ہیں۔

اسلام نے ان کے بارے میں بڑے واضح انداز میں تعلیم دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ جو حکم دیتا ہے اسے فوراً بجالاتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس سے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ زمین والوں خاص طور پر نیک مومنوں کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور بدکاروں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے برکت یا عذاب نازل کرتے ہیں۔ موت کے وقت روح بھی فرشتے قبض کرتے ہیں رزق کی تقسیم بارش کا برسا، نفع و نقصان وغیرہ انسانی و کائناتی امور انہی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوتے ہیں۔ مگر یہ کچھ بھی خود سے اور اپنی طاقت سے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی عطا کی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں فرشتوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ گمان یہ ہے کہ ان کے بہت سے دیوتا جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ ملائکہ کے بارے میں ان کے بگڑے ہوئے عقیدت کا شاخسانہ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے فرشتوں کے ذکر ہی کو ختم کر دیا اور صرف دیوتاؤں کا تذکرہ باقی رہ گیا۔

ہندو مظاہر کائنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کیلئے مختلف دیوتا مانتے تھے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ان کے سامنے آئی کہ دینے والا فقط خدا ہے۔ البتہ وہ انتظام اپنی ایک مخلوق ملائکہ کے ذریعے کرتا ہے تو ان کے لئے اصل حقیقت آشکار ہو گئی اور دیوی دیوتاؤں کے گورکھ دھندے سے نجات پانے ہی میں انہیں نے اپنی عافیت سمجھی۔

تقدیر

اسلام نے قدر یعنی تقدیر کا عقیدہ عطا کیا ہے۔ عقیدہ تقدیر سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ انسان مجبور محض ہے بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوشش بندے کے بس میں ہے اور نتیجہ رب کے پاس ہے۔ چنانچہ بندے کو کبھی کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہئے بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں بھرپور اور عمدہ ترین کدو کاوش کرنے کے بعد نتیجہ رب پر چھوڑ دینا چاہئے۔ کبھی یہ نہ کہنا چاہئے کہ میں یہ کروں گا بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ میں انشاء اللہ یہ کروں گا۔ یعنی کوشش پوری کروں گا۔ آگے اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا جب کوئی کام ہو جاتا ہے خواہ انسان کے حق میں ہو یا اس کے خلاف تو اسلام کہتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ اس نے اسی طرح ہونا تھا کیونکہ تقدیر یہی تھی اب اس پر بیٹھ رہنے کی بجائے جو نہیں ہوا اس کیلئے کوشش کرو۔

اسلام کا عقیدہ تقدیر انسان کو مایوسی اور قنوطیت سے بچاتا ہے اور اسے ہمہ وقت کارزار حیات میں سرگرم رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر وقت اپنا حصہ اور نصیب تلاش کرتے رہو اور کبھی اس سے روک مٹ۔ تمہاری کوشش تمہیں اپنے حصے تک پہنچاتی رہے گی۔
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔

ترجمہ: اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے۔ (بقرہ: ۱۸)
ہندومت ایسے کسی عقیدے سے یکسر خالی ہے جو ناکام ہونے والے آدمی کو دوبارہ عمل کے قابل بنائے جبکہ ایک مسلمان ناکام ہونے کے بعد بجائے مایوس ہونے کے اسے اپنے حق میں تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اگلی کامیابیوں کیلئے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔

عبادات

اسلام کا نظام عبادت سادہ اور اچھوتا ہے اس میں تنوع اور استحکام ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ طبعیت میں اکتاہٹ اور تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ ایمان لانے کے بعد دن کے مختلف متعینہ اوقات میں پانچ نمازوں کی ادائیگی ہر آدمی کے ذمہ فرض ہے۔ صاحب نصاب پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ سال میں ایک ماہ کے روزے اور صاحب مال پر عمر بھر میں

ایک دفعہ حج فرض ہے۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده

ورسوله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و الحج و صوم رمضان (متفق علیہ)

ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

عبادات کے سلسلے میں بھی ہندو الجھاؤ کا شکار تھے۔ کوئی اہم عبادت سوائے اس کے نہ تھی کہ مندر جایا جائے۔ برہمن کو نذرانہ پیش کیا جائے اور پتھر کی مورتی کے سامنے سجدہ کر کے واپس آ جایا جائے۔ دیوتاؤں کے نام کی چاپ خواہ وہ کسی بھی حالت میں اور کہیں بھی کی گئی ہو ان کیلئے بہت بڑی عبادت تھی۔

اخلاق

اسلام اخلاق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور ایک مسلمان کیلئے لازم ہے کہ وہ اچھے اخلاق اپنائے اور برے اخلاق سے پرہیز کرے۔

قرآن پاک حسن خلق کا داعی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلْفٰی عَظِيْمٌ۔

ترجمہ: اور بے شک آپ خلیفہ عظیم کے رتبے پر فائز ہیں۔ (القصم: ۴)

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔

”مجھے حسن اخلاق ہی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے۔“ (موطا)

”مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔“

(ترمذی)

”اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔“ (طبرانی)

”لوگوں کو جو سب سے اچھی چیز دی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔“ (نسائی۔ ابن ماجہ)

اسلام میں اچھے اخلاق دین کا تقاضا ہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں وہ خواہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے اسے اسلام میں اچھا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انسان کی زندگی کا نصب العین اسلام کے نزدیک اخلاقی کمال کا حصول ہے۔ اخلاق حسنہ اپنانے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کیلئے اسلام نے اتنی کامل جامع اور معتدل تعلیم عطا کی ہے کہ جب انسان مسلمانی کے تقاضے کے پیش نظر اور رضائے الہی کے حصول کیلئے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اہل زمین کیلئے انسان کی شکل میں رحمت کا فرشتہ بن جاتا ہے۔ فلسفہ اخلاق کی کامیابی ’اسلام کی حقانیت کی ایک معجزانہ دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انسانی سہارے کے اعلیٰ اخلاق کی ایسی کامل تعلیم عطا کی جس تک قوموں کے بڑے بڑے معلم اور فلسفہ اخلاق کے بڑے بڑے رہبر نہ پہنچ سکے۔ ایک ایسی قوم کو جو تہذیب و شانستگی سے نا آشنا اخلاق و مروت سے عاری اور سلیقہ و شعور سے بیگانہ تھی۔ اپنی تعلیم و تربیت سے صیقل کر کے اخلاق عالیہ کی ایسی جلا بخشی۔ جس کے جلوؤں سے آج بھی دنیا ششدر و حیران ہے۔

اسلام نے نیکی کا ایسا تصور دیا ہے جس کے تحت مذہب اور اخلاق میں دوئی باقی نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوٰى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَلٰجَى الرِّقَابِ وَاقَامَ

نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ (انسان) ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور نبیوں پر اور دے مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گمراہوں کو اور چھڑانے میں اور قائم کرے نماز اور

الصَّلَاةَ وَالنَّاسِ الْزَكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط
وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

ادا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے ہوں وہ
اپنے عہد کو جبکہ عہد کر لیں اور صبر کرنے والے
ہوں وہ مصائب میں اور مشکلات میں اور
جنگ کے وقت اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی
پرہیزگار ہیں۔ (بقرہ: ۱۷۷)

یہاں عقائد و عبادات کے ساتھ حسن معاملت اور صبر کو بھی نیکی میں شامل کیا گیا ہے جو
کہ اعلیٰ اخلاق سے ہیں بلکہ اخلاق عالیہ کی بنیاد ہیں۔

اسلام کے برعکس ہندوؤں میں اعلیٰ اخلاق کا کوئی تصور نہ تھا ان کے ہاں مذہب اور
اخلاق جدا جدا تھے۔ مذہبی ہونے کیلئے بااخلاق ہونا ضروری نہ تھا۔ ایک شخص بہت بڑا مذہبی
اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جھوٹا، فریبی، مکار، دغا باز اور بدکار بھی ہو سکتا
تھا۔ اس کے اخلاق رذیلہ اس کے اعلیٰ مذہبی مقام کو متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ہاں
پراسٹر کا واقعہ بہت مشہور ہے بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں ایک بڑے حوالے کے طور پر
درج ہے۔ جس کے مطابق پراسٹر نے باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا زاہد و عابد تھا۔ ایک
ملاح کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جس سے بیاس پیدا ہوا۔ بیاس بھی ان کا ایک قد آور مذہبی آدمی
تھا۔ اس ولدنا لونا بیاس کے واقعہ میں ہے کہ اس نے راجہ شین کی رضامندی بلکہ اس کے
کہنے پر اس کی رائیوں سے زنا کیا جن سے راجہ کے بچے ہوئے ان میں سے ایک پاٹو تھا جو
ہندوؤں کا مشہور راجہ ہوا ہے۔

غرضیکہ ہندو اعلیٰ اخلاق سے عاری تھے ان کے ہاں اخلاق رذیلہ کا ارتکاب بڑی جرات
سے کیا جاتا تھا بلکہ ان کے ہاں فحش کاری، بدکاری اور اس جیسے اور گھناؤنے کام، عبادت اور
مذہب کا حصہ سمجھ کر کئے جاتے تھے۔

شرفِ انسانیت

اسلام نے انسان کو شرافت و عظمت کا پیکر قرار دیا ہے۔ اسلام کے مطابق انسان اللہ

تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے اور تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے اس کیلئے ساری کائنات
کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اس کی حکمرانی کو قائم کیا ہے تمام مظاہر فطرت
اور جمیع مخلوقات اس کی خدمت گزاری کیلئے بنائی گئی ہیں۔ اسے چاہئے کہ وہ اپنی خدا داد
صلاحیتوں اور قوتوں سے کام لے کر کائنات کی تمام مخلوقات اور مظاہر سے خدمت کام لے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔

ترجمہ: بے شک ہم نے آدمی کو احسن تقویم پر بنایا۔ (تین: ۴)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں زمین میں اپنا
نائب بنانے والا ہوں۔ (بقرہ: ۳۰)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: ۷۰)

ترجمہ: اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
الآيٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ O

ترجمہ: (اور اللہ تعالیٰ نے) مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ (حاشیہ: ۱۳)

اسلام کے اس انسانی عظمت و فضیلت کے نظریہ کا ہندوؤں کے ہاں کوئی نام و نشان نہ
تھا بلکہ ان کے نظریات و عقائد ایسے تھے کہ ہندو دھرم نے اپنے پیر و کاروں کیلئے حیاتِ انسانی
کو سب سے بڑی مصیبت اور دکھ بنا دیا تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی سب سے بڑا دکھ تھا
جبکہ اس زندگی سے نجات پا جانا سب سے بڑا سکھ تھا اسی لئے وہ لوگوں کو اجرت دے کر خود کو
قتل کرواتے تھے۔

جبکہ اسلام نے لوگوں کو یہ امید افزا نظریہ عطا کیا تھا کہ یہ دنیا اگلی زندگی کیلئے زادِ راہ اور
کھیتی ہے یہاں انسان بونے کیلئے آیا ہے آگے جا کر کاٹے گا۔ لہذا اسے بونے کے عمل سے

کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا چاہئے۔

حدیث پاک میں آیا ہے۔

الدنيا مزرة الاخرة۔

ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

ایک موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس نے لمبی عمر پائی اور نیک کام کئے۔

ہندوؤں کے پاس وقوفیت پر مبنی نظریہ نے انہیں ذلت و پستی کی عمیق گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ ان چیزوں کے پجاری بن گئے تھے جو ان کی خدمت کیلئے بنی تھیں۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، پانی، پہاڑ، ہوا اور آگ سب ان کیلئے قابل پرستش تھے۔

سود خوری کی ممانعت

اسلام ہمیشہ سے سود خوری کے خلاف رہا ہے۔ اس کے نزدیک یہ سخت شیخ اور حرام فعل ہے۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا اور گھناؤنا کام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ کھاؤ سود دو گنا چو گنا اور نہ اللہ سے تاکہ فلاح پاؤ۔

(آل عمران: ۱۳۰)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔

ترجمہ: ”وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) مگر اس طرح جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے مخطوط الحواس بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ سزا اس بنا پر ہے

کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔“

(البقرہ: ۲۷۵)

سود ہندوؤں کے ہاں نہ صرف جائز تھا بلکہ سود کی خواہش نے ہند کے بے شمار لوگوں کو نسل در نسل اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ یوں تو دنیا بھر میں سود کے ہاتھوں نسل انسانی ذلیل و رسوا ہو رہی تھی مگر ہندوؤں کے ہاں اس کی بلاکتیں دیگر اقوام کی نسبت کہیں زیادہ تھیں۔ ان حالات میں اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے انتہائی زور وادھر طریقے سے نہ صرف سود کی ممانعت کی بلکہ اپنے معاشرے سے اسے یکسر ختم کر دیا اس کے مثبت اثرات دنیا کی بہت سی دوسری اقوام پر بھی پڑے جن میں ہند بھی شامل تھے۔

مساوات

اسلام کا ایک بلند پایہ اصول مساوات انسانی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی شرف و فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حدیث پاک میں آیا ہے۔

یعنی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ (حجرات: ۱۳)

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادہ سے اور ہم نے بنایا تمہیں مختلف گروہ اور قبیلے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“

ہندوؤں میں مساوات کا کوئی تصور نہ تھا ان کے ہاں ذات پات کا قبیح ترین نظام پایا جاتا تھا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ یہ چار ذاتیں تھیں چھوٹی ذات کا آدمی خواہ کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو بڑی ذات کے کسی فرد کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ ہمیشہ کمتر اور ذلیل ہی

سمجھا جانا اس کے مقدر میں تھا۔ جبکہ بڑی ذات کا کوئی فرد خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ بڑا اور معزز ہی سمجھا جاتا تھا۔

غرضیکہ انسانی مساوات والدین کے ساتھ حسن سلوک اہل و عیال سے نیک برتاؤ، بیوگان، یتیموں، رشتہ داروں محتاجوں، یتیموں، مسافروں، مہمانوں، بیماروں، عام لوگوں حتیٰ کہ جانوروں تک کی خبر گیری اور انسانیت کی فلاح اسلام کی تعلیم و تربیت کے اہم اجزاء ہیں۔ سچائی، امانت، دیانت، سخاوت، ایثار، توکل، شرم و حیا، رحم، انصاف، عہد کی پاسداری، عفو و درگزر، نرمی، عاجزی، اعتدال، استقامت، بہادری، حق پرستی اور صلح جوئی وہ صفات حسنہ ہیں جن سے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو آراستہ کیا۔

اسلام نے ہر قسم کے اخلاق ذمہ، صفات شنیعہ اور انسانیت کش کاموں سے منع کیا چنانچہ جھوٹ، بہتان، غداری، خیانت، ناپ تول میں کمی، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی جاسوسی، بدگمانی، حسد، بغض، کینہ، غرور، غصہ، حرص، دکھاوا، قتل، جھگڑا، تمسخر، فتنہ و فساد، خود پسندی، بخل، فضول خرچی، چوری، حرام کمائی، سود، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاوے، بھیک مانگنے کا پیشہ، زنا، فحاشی، عریانی، رشوت، احسان جتلانا اور ان جیسے دوسرے برے کام اسلام کے ہاں سخت ممنوع اور حرام ہیں۔

دعوت و تبلیغ اسلام

اسلام اپنے ماننے والوں کو کس قدر پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے اور اخلاق کے کیسے بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ باطل ادیان خاص طور پر ہندومت جیسے دھرم میں اس کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہندومت کے ماننے والوں کی اکثریت انتہائی ذلت اور مصیبت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایسے میں اسلام کی تعلیمات ان کیلئے ابر رحمت کی برسات ثابت ہوئیں۔

اسلام نے نہ صرف اعلیٰ تعلیمات اور اخلاق و احکام پر مشتمل کامل ضابطہ حیات عطا فرمایا بلکہ دعوت و تبلیغ اسلام کا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زوردار اور اثر آفرین طریقے سے کیا کہ بے شمار مشکلات، مصائب و آلام اور کنھن حالات کے باوجود مختصر سے عرصہ

میں اسلام کا پیغام چہار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد مبارک میں تبلیغ اسلام کے کام کو اسی زوردار اور اثر انگیز طریقے سے جاری رکھا چنانچہ دنیا کے دوسرے بڑے بڑے ممالک کی طرح ہند بھی تعلیمات اسلام سے منور و شاد کام ہوا۔ بعد والی صدیوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اس تبلیغی کام کو ان کے پیروکاروں خصوصاً صوفیاء کرام نے اسی زور و شور سے جاری رکھا۔ نتیجتاً کفرستان ہند وہ خطہ بن گیا جہاں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے سے کہیں زیادہ ہے۔

یہاں ہم دعوت و تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مساعی جلیلہ کا مختصر ذکر کریں گے تاکہ یہ حقیقت خوب آشکار ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اپنی جان اور مال تک کی پروا نہ کرتے تھے ان کے دل میں سب سے زیادہ تڑپ اور خواہش اس بات کی تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔

تبلیغ دین وہ مقدس فریضہ ہے جسے انجام دینے کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام اور مرسلین عظام کو دنیا میں بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَنَعَصَمَكَ مِنَ النَّاسِ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔

ترجمہ: ”اے رسول! جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے (لوگوں تک) پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔“ (المائدہ: ۶۷)

اسی فریضہ تبلیغ کی انجام دہی کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ فَاذْكُرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝

ترجمہ: ”اے بالاپوش اوڑھنے والے! کھڑے ہو جاؤ پھر ذکر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو۔“ (المزمل: ۳۴)

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی دعوت لوگوں کے سامنے ان الفاظ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا:
 قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ یُحِیْ وَیُمِیْتُ فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ
 یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلَمَہِ وَاتَّبِعُوْہُ لَعَلَّکُمْ تَفْلَحُوْنَ۔

ترجمہ: ”آپ فرمادیں اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کی
 آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا
 ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی اُمی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور
 اس کے کلمات پر اور پیروی کرو ان کی تاکہ تم راہ پاؤ۔“ (الاعراف: ۱۵۸)

دین کی تبلیغ کے لیے جو جامع اوصاف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے
 انہیں قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے:-

یٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰکَ شَہِیْدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا O وَ ذٰعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاٰذِہٖ
 وَ مِیْرَاجًا مُّبِیْرًا O

ترجمہ: ”اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا اور اللہ
 کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور چکانے والا چراغ۔“ (الاحزاب: ۳۳، ۳۴، ۳۶)
 ایک اور مقام پر آپ کے ان اوصاف و صفات کو ذکر کے ان کی غرض و غایت بھی انتہائی
 واضح انداز میں بیان فرمائی گئی ہے:

اِنَّا اَرْسَلْنٰکَ شَہِیْدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا O لِیُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِہٖ وَ لَعَزَّوْہُ
 وَ تَقُوْبِرُوْہُ وَ تُسَبِّحُوْہُ بُکْرَۃً وَّ اَصِیْلًا۔

ترجمہ: ”ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا بنا کر۔
 تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی (رسول کی) تعظیم کرو اور اس کی
 (رسول کی) توقیر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔“ (الفق: ۹۸)

اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت و نبوت اور تبلیغ دین کے کام میں کامیابی سے
 ہمکنار ہونے کی خوشخبری قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمائی ہے:

ہُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالْہُدٰی وَ ذِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْہِرُوْہُ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّہٖ
 وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ۔

ترجمہ: ”اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کرتا کہ اسے ہر دین پر غالب کر
 دے اگرچہ مشرکوں کو یہ برا لگے۔“ (التوبہ: ۳۳)

جس طرح دین حق ہر باطل دین پر غالب ہونے والا ہے اسی طرح اہل حق کے لیے یہ
 نوید سنائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ باطل کے پیروکاروں پر غالب ہوں گے۔

وَ اَنْتُمْ اَلَا عَلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔

ترجمہ: ”اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہو گے۔“ (آل عمران: ۱۳۹)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان
 کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی کی
 طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا ”اے میری قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے (دشمن)
 فوج کو (تمہاری طرف آتے) دیکھا ہے۔ میں تم کو بغیر کسی غرض کے آگاہ کر رہا ہوں
 پس (بھاگنے میں) جلدی کرو جلدی کرو۔“ تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات
 مان لی اور شام پڑتے ہی چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور سچ گئے اور اس قوم میں سے
 کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور اسی جگہ ٹھہرے رہے تو دشمن کی فوج نے صبح ان پر حملہ کر
 کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی
 اور جو دین حق میں لایا ہوں اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو
 دین حق میں لایا ہوں اس کو جھٹلایا۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے
 (ہاہم) کہا: تمہارے ان بزرگ کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتے
 کہنے لگے ”یہ سو رہے ہیں“ اور بعض نے کہا ”ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے“
 پس فرشتوں نے کہا کہ ”ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر

میں کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا اور بلانے والے کو بھیجا چنانچہ جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس دعوت میں سے کھایا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتے کہنے لگے ”ان کے سامنے اس مثال کا مطلب بیان کرو۔“ اس پر بعض فرشتوں نے کہا ”یہ سور ہے ہیں“ اور بعض نے کہا ”ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔“ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ ”وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔“ پھر جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگ دو طرح کے ہو گئے۔ پس جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا اور جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“ (بخاری)

دعوت و تبلیغ دین کی خاطر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اضطراب اور تڑپ

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کفر و شرک، فسق و فجور اور نفاق و گمراہی میں مبتلا دیکھ کر بہت زیادہ کڑھتے تھے۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں، فسق و فجور کی راہ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہمیشہ یہ تڑپ رہتی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اضطراب اور بے قراری اس سلسلہ میں اس قدر زیادہ تھی کہ خود خالق کائنات نے اس تڑپ اور بے قراری کا ذکر قرآن پاک میں انتہائی خوبصورت انداز میں فرمایا:

فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا O
ترجمہ: ”شاید آپ تو ان لوگوں کے پیچھے رنج و غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان نہ لائیں۔“ (الکہف: ۶)

اسی طرح لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

فَجَنَّهُمْ شَفِیًّا وَ سَعِیْدًا O

ترجمہ: ”پس ان میں (لوگوں میں) بد بخت بھی ہیں اور نیک بخت بھی۔“ (صود: ۱۵۵)

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اور اس جیسی دیگر قرآنی آیات کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت کر لیں۔ آپ کا یہ اضطراب دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے لورج محفوظ پر پہلے ہی (ایمان لانے کی) سعادت لکھی جا چکی ہے اور صرف وہی لوگ گمراہ ہوں گے جن کے لیے لورج محفوظ میں پہلے سے یہ بد بختی لکھی جا چکی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ الْإِسْكَوْنُ الْمُؤْمِنِينَ O إِنَّ نَاشِئَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خُضِعِينَ O

ترجمہ: ”شاید تو ہلاک کر دے اپنی جان اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو نازل کریں ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر وہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی۔“

(الشعراء: ۴۳)

ایک دوسرے مقام پر حق تعالیٰ نے آپ کی اس تڑپ کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا:

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضْطَرٍ O

ترجمہ: ”آپ ان پر نگران نہیں ہیں (کوئی پھرے یا انکار کرے آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔)“ (غاشیہ: ۲۲)

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو پورا پورا لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کا اسی پر اکتفا کرنا کافی تھا مگر آپ لوگوں کے ایمان لے آنے کی اتنی فکر کرتے اور اس خاطر خود کو اس

قدر مشقت میں ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات محمودہ کے بیان میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے حریص علیکم کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے یعنی یہ پیغمبر تمہارے ایمان لانے پر بڑے حریص ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ O

ترجمہ: ”تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں جو تکلیف تمہیں پہنچے وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے وہ تم پر بڑے حریص ہیں ایمان والوں پر بڑے مہربان اور رحم والے ہیں۔“ (التوبہ: ۱۲۸)

چنانچہ آپ کے لوگوں کے ایمان لے آنے کی فکر میں مضطرب رہنے خود کو اس کام کی وجہ سے مشقت میں ڈالے رکھتے اور اس مقصد کے لیے بے انتہا تکالیف برداشت کرنے کے واقعات سے سیرت طیبہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا جس میں ابو جہل بھی تھا انہوں نے کہا: ”آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور اس طرح کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے۔ پس آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے انہیں روک دیں۔“ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے اس وقت ابوطالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”ابو جہل لعنہ اللہ علیہ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو (قریب ہونے کی وجہ سے) ابوطالب کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے آپ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے کہا: ”اے بھتیجے! کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کو برا کہتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس پر وہ سب لوگ بولنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات چیت شروع فرمائی اور فرمایا: ”اے چچا! میری یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں تو تمام اہل عرب ان کے تابع اور فرمانبردار ہو جائیں گے اور سب اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ لوگ چونکے ہو گئے اور کہنے لگے ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قسم (اس کے لیے) ایک کلمہ تو کیا ہم دس کلموں کے ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟“ ابوطالب نے بھی کہا ”اے میرے بھتیجے! وہ کلمہ کیا ہے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ“ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ”اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا۔“ یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”اس موقع پر اجعل الالهة الہا واحدا۔ ان هذا لشیء عجاب سے لے کر بل لما یذوقوا عذاب تک آیات نازل ہوئیں۔“ (احمد نسائی ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچانی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچانی گئی اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا اور مجھ پر تیس دن اور تیس راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کی بغل کے نیچے آ جائے (یعنی بڑی کم مقدار میں ہوتی تھی)۔“ (احمد ترمذی ابن ماجہ)

حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش ابوطالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ”ابوطالب! آپ کا بھتیجا ہمارے گھروں اور ہماری مجلسوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔“ تو ابوطالب نے مجھ سے

کہا "اے عقیل! اپنے چچا زاد بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔" چنانچہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابوطالب کی ایک کوٹھڑی میں سے بلا کر لایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ میں چلنا چاہتے تھے (تیز دھوپ کی وجہ سے) لیکن راستہ میں سایہ نہ مل سکا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کے پاس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوطالب نے کہا "اے بھتیجے! اللہ کی قسم جیسے کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو ڈکھ ہوتا ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا "جس امر کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں طاقت نہیں رکھتا جس طرح تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی طاقت نہیں رکھتا" اس پر ابوطالب نے کہا "میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا" تم سب بھلائی کے ساتھ واپس جاؤ۔"

(طبرانی)

ان واقعات سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین اور تبلیغ اسلام کے لیے کس قدر تکالیف اٹھاتے رہے مگر اس کے باوجود کبھی انہوں نے دعوت و تبلیغ دین کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہ برتی نہ کبھی اس سلسلہ میں سستی یا غفلت کا شکار ہوئے۔ بلکہ آپ کو ہمیشہ یہی فکر دامن گیر رہتی کہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں، نیک اعمال اختیار کر لیں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکتی تھی۔ کافر آپ کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے پھینچا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گندگی سے بھر دیتے، راہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا اور غلاظت پھینک دیتے، عبادت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو جاتے، مارتے پیٹتے بلکہ بسا اوقات جسمانی تشدد کی انتہا کر دیتے۔ تبلیغ دین کا کام کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ جزا دیوں کو طلاق دے

کر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی مگر آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز، رشتہ دار اور وہ لوگ جو ایمان لاچکے تھے جن تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے وہ انسان کے گمان سے باہر ہیں۔

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں کئی طریقوں سے دعوت و تبلیغ دین اور ترویج و اشاعت اسلام کا کام کیا اور فریضہ نبوت و رسالت سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کئی اقدام کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دو دو افراد سے تمبا مل کر انہیں دعوت اسلام دیتے، کبھی مجمع اور جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر دین کا وعظ فرماتے۔ حج کے دوران عرب کے قبائل کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کی دعوت رکھتے۔ تبلیغ دین کے لیے بازاروں اور میلوں میں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات لڑے یا جو سرایا بھیجے وہ بھی دعوت و تبلیغ دین کی خاطر ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں اوّل کافروں کو دین کی دعوت دی جاتی پھر جنگ کی جاتی۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام مختلف علاقوں کی طرف اور بادشاہوں کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے قاصد بھی روانہ فرماتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انفرادی دعوت فرمانا

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک یا دو دو افراد کو مل کر دین کی دعوت دیتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ضاد، حضرت عمرو بن عبسہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت خالد بن سعید، حضرت ذوالجوشن ضبابی، حضرت بشیر بن خصاصیہ اور دیگر بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے اکیلے بالمشافہ دعوت اسلام دی جو انہوں نے قبول کی۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں "حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا ”اے ابوالقاسم! کیا بات ہے۔ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباؤ اجداد وغیرہ کے عیب بیان کرتے ہیں۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔“ جو نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اتنی زیادہ خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جن کو ”نہشین“ کہا جاتا ہے آپ سے زیادہ خوش نہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون حضرت ابوعبیدہ بن الجراح حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابوالارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سب حضرات بھی اسلام لے آئے۔

(البدایہ)

حضرت اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ”ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کروں؟“ ہم نے کہا ”جی ضرور“ آپ نے فرمایا ”میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گریبان کو پکڑ کر فرمایا ”اے ابن خطاب! مسلمان ہو جا“ اور ساتھ ہی یہ دعا کی ”اے اللہ! اسے ہدایت عطا فرما“ میں فوراً کہہ اٹھا۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد انک رسول اللہ

فرماتے ہیں ”میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اسے مکہ کی تمام گلیوں میں سنا گیا۔“ (المحلیہ)

حضرت عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ”حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”میں اپنی خالہ ارونی بنت عبدالمطلب کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا، تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”اے عثمان تمہیں کیا ہوا؟“ میں نے کہا ”میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اندر بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی جارہی ہیں۔“ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ اللہ“ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْبَارِئِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَقْلٍ مَّا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔

ترجمہ: ”اور ہے آسمان میں تمہاری روزی اور جو وعدہ تم سے کیا گیا۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔“ (الذریعہ: ۲۲-۲۳)

پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ (الاستیعاب)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ”اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) یہ کیا ہے؟“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے

لیے پسند فرمایا اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تم اسی کی عبادت کرو اور عزائی و دونوں بتوں کا انکار کر دو۔“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ”یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس لیے میں اپنے والد ابوطالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے تو اس لیے فرمایا ”اے علی! اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو پوشیدہ رکھو۔“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات بسر کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمادیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے کیا بات پیش فرمائی تھی؟“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزائی کا انکار کرو اور اللہ کے تمام شریکوں سے الگ ہو جاؤ۔“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے اور ابوطالب کے ڈر سے چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے اور اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ظاہر نہ ہونے دیا۔ (ابن اثبات)

حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور ان کے اسلام کی طرف آنے کا آغاز اس طرح ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ ہی جانتا ہے اور خواب میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا والد انہیں آگ میں دھکیل رہا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر کو پکڑ رکھا ہے تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوئے اور کہا ”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔“ پھر ان کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہیں اپنا خواب سنا

یا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”تمہارے ساتھ (اللہ کی طرف سے) بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں تم ان کی پیروی کرو۔ (اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ) تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اسلام ہی تم کو آگ سے بچائے گا جبکہ تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا: ”اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔“ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ ”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے گئے۔ ان کے والد کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو انہیں ان کے والد کے پاس ڈھونڈ کر لائے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کو اس قدر پینا کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا ”اللہ کی قسم! میں تمہارا کھانا پیٹنا بند کر دوں گا۔“ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ”اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے گا۔ جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔“ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ (تہذیب)

حضرت ابوتیمیر جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ

وہ آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (یا حضرت ابو جہیمہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا وہاں ایک آدمی آیا) اور اس آدمی نے پوچھا ”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟“ یا یہ پوچھا کہ ”آپ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہیں۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ہاں!“ پھر اس نے پوچھا ”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو پکارتے ہیں؟“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اکیلے اللہ عزوجل کو پکارتا ہوں جس کی صفت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تم سے نقصان کو دور کر دے اور جب تم پر قحط سالی آجائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے لیے اناج آگادے اور جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تم کو واپس کر دے۔“ یہ بات سن کر وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا پھر اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”کسی چیز کو کبھی گالی نہ دو۔“ (حکم راوی کو شک ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ”شینا“ فرمایا ”یا احدا“ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) وہ صاحب کہتے ہیں کہ ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔“

(احمد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنونجار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ”اے ماموں الا الہ الا اللہ پڑھ لو۔“ اس نے کہا ”میں ماموں ہوں یا چچا؟“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”چچا نہیں ماموں ہو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔“ اس نے کہا ”کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ہاں!“ (احمد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا ”مسلمان ہو جاؤ“ سلامتی پالو گے۔“ اس نے کہا ”میرا دل نہیں مانتا“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دل نہ چاہے تب بھی“ (مسلمان ہو جا) (احمد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ”ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ گئے پھر اس سے فرمایا ”مسلمان ہو جاؤ“ اس کا باپ بھی وہیں تھا وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا ”ابو القاسم!“ (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی مان لو، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچالیا۔“ (ابوداؤد)

حضرت خبیب بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ ”حضرت اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ عقبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عقبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ پھٹکے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس آ گئے یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔“ (ابن سعد)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ”حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ہندہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان دونوں کے آگے چل رہا تھا اور اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا اور اپنی گدھی پر سوار تھا اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ ابوسفیان نے کہا ”معاویہ! نیچے اتر جاتا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سوار ہو جائیں۔ پس میں گدھی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ہمارے آگے آگے چلتے رہے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”اے ابوسفیان بن حرب! اے ہند بنت عقبہ! اللہ کی قسم! تم ضرور مرو گے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر نیک جنت میں جائے گا اور بد دوزخ میں اور میں نے تمہیں بالکل صحیح اور حق بات بتائی ہے اور تم دونوں ہی سب سے پہلے (اللہ کے

عذاب) سے ڈرائے گئے ہو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حم تضرع من الرحمن الرحیم سے لے کر قالنا اتینا طالعین تک آیتیں پڑھیں پھر ابوسفیان نے کہا ”اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ہاں!“ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گدھی سے نیچے اتر گئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ”کیا تم نے اس جادوگر کے لیے میرے بیٹے کو گدھی سے اُتارا تھا؟“ ابوسفیان نے کہا ”نہیں! اللہ کی قسم! وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔“ (طبرانی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماعی دعوت فرمانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ”جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَنذِرُوا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ -

ترجمہ: ”اور ڈرنا اپنے قریبی رشتہ داروں کو“

تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور مردہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ”اے آل فہر!“ تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا ”یہ فہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے آل غالب!“ تو فہر کی اولاد میں سے بنو حارث اور بنو حارث واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے آل لوی بن غالب!“ تو بنو تیم الادرم بن غالب واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے آل کعب بن لوی!“ تو بنو عامر بن لوی واپس چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے آل مرہ بن کعب!“ تو بنو عدی بن کعب اور بنو سہم اور بنو جحج بن عمرو بن حصیص بن کعب بن

لوی واپس چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے کلاب بن مرہ کی اولاد!“ تو بنو مخزوم بن یثلمہ بن مرہ اور بنو تیم بن مرہ واپس چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے قصی کی اولاد!“ تو بنو ہرہ بن کلاب واپس چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے عبدمناف کی اولاد!“ تو بنو عبدالدار قصی اور بنو اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی اور بنو عبد بن قصی واپس چلے گئے۔ ابولہب نے کہا ”یہ بنو عبدمناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کیا کہتے ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو ڈرناؤں اور آپ لوگ ہی قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں اور میرا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں اور نہ میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو اور جب تم اس کا اقرار کر لو گے تو اس کلمہ کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے میں تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا اور اس کی وجہ سے تمام عرب تمہارے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے اور تمام عجم تمہاری مائیں گے۔“ تو ابولہب نے کہا (نعوذ باللہ) تو برباد ہو جائے۔ کیا اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟“ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدنا ابی لہب سورت نازل فرمائی کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی برباد ہو گیا۔ (ابن سعد)

حضرت عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تین سال تک پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کرتے رہے پھر چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا جو وہاں دس سال تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے اور عکاظ اور مجدہ اور ذی الحجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جاتے تھے اور انہیں اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل کا پیغام پہنچا سکیں اور ان کو اس کے بدلہ میں جنت ملے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد و نصرت کے لیے کسی کو بھی تیار نہ پاتے۔“ (ابو نعیم)

حضرت ابن رومان اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر وغیرہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں "حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار عکاظ میں قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ نرم مزاج قبیلہ کے پاس کبھی نہیں گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ نرم ہیں اور بڑی محبت سے پیش آرہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلانا شروع کیا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری بھی حفاظت کرو پھر اگر میں غالب آ گیا تو تمہیں پورا اختیار ہوگا۔" اکثر قبیلہ والوں نے کہا "یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم انہی خداؤں کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے۔" قوم میں سے ایک چھوٹی عمر والے نے کہا "اے میری قوم! دوسروں کے ماننے اور ساتھ لے جانے سے پہلے تم ان کی مان کر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی قسم! اہل کتاب کا کہنا ہے کہ ایک نبی حرم سے ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔" قوم میں ایک کا نا آدی تھا "وہ کہنے لگا" چپ کرو میری بھی سنو! اس کو تو اس کے خاندان نے نکال دیا ہے اور تم اس کو پناہ دے کر پورے عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو؟ نہیں! نہیں! ایسا ہرگز نہ کرو۔" یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بڑے غمگین ہو کر واپس تشریف لے آئے اور وہ لوگ اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور وہاں یہ واقعہ سنایا تو ایک یہودی نے کہا "تم نے بڑا سنہری موقع ضائع کر دیا اگر تم دوسروں سے پہلے ان کی مان لیتے تو تم تمام عرب کے سردار بن جاتے۔ ان کی صفات اور حلیہ کا بیان ہماری کتاب میں موجود ہے۔" وہ یہودی کتاب میں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور حلیہ پڑھ کر سنا جاتا اور جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آئے تھے وہ اس سارے کی تصدیق کرتے جاتے۔ اس یہودی نے کہا "ہماری کتاب میں یہ بھی ہے کہ وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے یثرب (مدینہ) جائیں گے۔" یہ سن کر ساری قوم نے طے کیا کہ اگلے سال موسم حج میں جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ملیں گے لیکن ان کے ایک سردار نے

ان کو اگلے سال حج پر جانے سے روک دیا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکا اور وہ یہودی مر گیا۔ لوگوں نے سنا کہ مرتے وقت وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر رہا تھا اور ایمان لے آنے کا اظہار کر رہا تھا۔" (ابونعیم)

حضرت عبدالرحمن عامری اپنی قوم کے چند بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بازار عکاظ کے بازار میں قیام کئے ہوئے تھے ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "تم لوگ کون سے قبیلے سے ہو؟" ہم نے کہا "بنو عامر بن صعصعہ سے" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "بنو عامر کے کون سے خاندان کے ہو؟" ہم نے کہا "بنو کعب بن ربیعہ کے" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "تمہارا دبدبہ اور رب کیسا ہے؟" ہم نے کہا "کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے علاقہ میں آ کر کسی چیز کو ہاتھ لگا سکے یا ہماری آگ پر ہاتھ تاپ سکے۔" (یعنی ہم بڑے جری اور بہادر ہیں) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا "میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو کیا تم لوگ میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور میں تم میں سے کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔" قبیلہ والوں نے کہا "آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کون سے خاندان سے ہیں؟" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "بنو عبدالمطلب سے" انہوں نے کہا "بنو عبدمناف نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے جھٹلایا اور ڈھکڑکا۔" انہوں نے کہا "ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ڈھکڑکاتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ (آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔" پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے لگے اتنے میں ان کے پاس بحیرہ بن فراس قشیری آیا اور اس نے کہا "مجھے تمہارے پاس یہ کون نظر آ رہا ہے جسے میں نہیں پہچانتا؟" انہوں نے کہا "یہ محمد بن عبد اللہ قریشی ہیں۔" اس نے کہا "تم لوگوں کا ان کے ساتھ

کیا تعلق ہے؟“ وہ کہنے لگے ”انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم سے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنے علاقہ میں لے جائیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔“ اس نے کہا ”تم نے ان کو کیا جواب دیا؟“ انہوں نے کہا ”ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علاقہ میں لے جائیں گے اور اپنی جانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔“ بحیرہ بولا ”میرے خیال میں اس بازار والوں میں سے تم سب سے زیادہ بری چیز لے کر جا رہے ہو۔ جس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیں گے۔ عرب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر تم سے ٹریں گے۔ اس کی قوم اس کو اچھی طرح جانتی ہے اگر وہ لوگ اس میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کا ساتھ دینے میں اپنی بڑی سعادت سمجھتے۔ یہ اپنی قوم کا ایک کم عقل آدمی ہے (نعوذ باللہ) اور اسے اس کی قوم نے ڈھکار دیا ہے اور جھٹلایا ہے اور تم اسے پناہ دینا چاہتے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا فیصلہ بالکل غلط ہے۔“ پھر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑ کر کہا کہ ”اٹھو اور اپنی قوم میں چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم! اگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔“ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ خبیث بحیرہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی کونکھ میں گھڑی سے زور سے چوکا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بدگئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے گر گئے اور اس دن حضرت ضحاک بن قیس قرطاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے ملنے کے لیے قبیلہ بنو عامر میں آئی ہوئی تھیں اور وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو مسلمان ہو چکی تھیں اور مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو کر بول اٹھیں ”اے عامر کی اولاد! آج تم میں سے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدد کرنے والا نہیں رہا یا آج سے میرا قبیلہ عامر سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور تم میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔“ چنانچہ ان کے تین چچا زاد بھائی بحیرہ کی طرف لپکے جبکہ دو آدمی

بحیرہ کی مدد کے لیے اٹھے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو پکڑ کر زمین پر گرالیا اور ان کے سینوں پر بیٹھ گئے اور ان کے چہروں پر تھپڑ مارے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اے اللہ! ان (مدد کرنے والوں) پر برکت نازل فرما اور ان تینوں (دشمنوں) پر لعنت کر“ راوی کا کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے تینوں بھائی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا اور باقی تینوں ذلت کی موت مرے جن دو آدمیوں نے بحیرہ بن فراس کی مدد کی ان میں سے ایک کا نام حزن بن عبد اللہ اور دوسرے کا نام معاویہ بن عبادہ تھا اور جن تین بھائیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی وہ خضر بن کھیل اور غطفان بن کھیل اور عروہ بن عبد اللہ تھے۔“ (ابو نعیم)

حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حصین کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کلب کے خاندان بنو عبد اللہ کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور خود کو ان پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما رہے تھے کہ ”اے بنو عبد اللہ! اللہ نے تمہارے باپ کا نام بہت اچھا رکھا ہے۔“ لیکن انہوں نے آپ کی پیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔ (المہدیہ)

حضرت عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا مگر عربوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ان سے زیادہ برے طریقے سے کسی نے نہیں ٹھکرایا۔ (المہدیہ)

حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ”میں نو جوان لڑکا تھا اور اپنے والد کے ساتھ منیٰ میں تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے ”اے بنی فلاں! مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اللہ کے علاوہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت

کرتے ہو ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ جو پیغام دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے کھلے طور پر پہنچا سکوں۔“ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک بھیگتا اور خوبصورت آدمی تھا اس کی دوڑ لٹیں تھیں وہ عدنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا ”اے بنی فلاں ایہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور بنی مالک بن اقیس کے حلیف جنوں کو اپنی گردن سے اتار رکھتو اور جس بدعت اور گمراہی کو یہ لایا ہے وہ اختیار کرلو۔ اس کی بات بالکل نہ مانو اور نہ ہی سنو۔“ حضرت ربیعہ کہتے ہیں ”میں نے اپنے والد سے کہا ”اے ابا جان! یہ آدمی کون ہے؟ جو ان کے پیچھے لگا ہے اور جو وہ فرماتے ہیں اس کی تردید کرتا ہے۔“ میرے والد نے کہا ”یہ ان کا چچا عبدالعزی بن عبدالمطلب ابولہب ہے۔“ (ابن اسحق)

حضرت حارث بن حارث عاصدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”ہم منیٰ میں ٹھہرے تھے میں نے اپنے والد سے پوچھا ”یہ مجمع کیسا ہے؟“ انہوں نے کہا ”یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں۔“ کہتے ہیں ”میں نے گردن اونچی کی اور دیکھا تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔“ (آخر جہان بخاری فی التاريخ)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ”میں حج کرنے گیا وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بنی عمرو بن مزل کی ایک لونڈی کو تکلیف دے رہے تھے پھر حضرت عمر حضرت زبیرہ کے پاس آ کر رڑ کے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائے گئے۔“ (الواقدی)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انصار کی فضیلت اور ان کے اسلام میں پراٹا ہونے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جو انصار سے محبت نہ

کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی دیکھ بھال اس طرح کی جیسے گھوڑے کے بچے کی کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی گفتگو کی طاقت اور اپنے دلوں کی سخاوت کے باعث اسلام کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو دعوت دیا کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجہ اور عکاظ اور منیٰ کے بازاروں میں ان قبائل کے پاس جاتے اور ہر سال جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اتنی بار گئے کہ قبائل والے لوگ کہنے لگ گئے کہ ”کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے مایوس ہو جائیں۔“ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے اس قبیلہ کو نوازنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش فرمایا جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس (مدینہ میں) ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصرت اور ہمدردی کا معاملہ کیا۔ فسحوا ہم اللہ خیرا ہم مہاجرین ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ گھروں میں ٹھہرایا اور کوئی بھی ہمیں دوسروں کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنے مالوں کا ہمیں اپنے سے بھی زیادہ حق دار بنا دیا اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔“ (ابو نعیم)

حضرت اُمّ سعد بنت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قبائل کو اللہ عزوجل کی طرف بلا رہے۔ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی رہیں اور برا بھلا کہا جاتا رہا۔“ (ابو نعیم)

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابولہب سے بھاگتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعوت دیتے جاتے تھے خاموش نہیں ہوتے تھے۔ (احمدی)

حضرت طارق بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں "میں بازار ذی الجواز میں تھا اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے سرخ دھاریوں والا لباس پہن رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا "اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔" اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایڑیوں اور پنڈلیوں کو زخمی کر رکھا تھا اور کہہ رہا تھا "اے لوگو! یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ مانو۔" میں نے پوچھا "یہ کون ہے؟" کسی نے کہا "یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے جو خود کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اور دوسرا اس کا چچا عبدالعزیٰ (ابولہب) ہے۔"

بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی نے بیان کیا ہے کہ "میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی الجواز میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے "اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔" وہ کہتا ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور کہتا "لوگو! دیکھنا یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے ہٹانہ دے۔ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو اور لات و عزی کو چھوڑ دو۔" اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ "آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اس وقت کی حالت بیان کر دیں۔" بنی مالک بن کنانہ کے اس آدمی نے کہا کہ "حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دھاریوں والی چادریں پہن رکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ اور جسم بھرا ہوا اور چہرہ انتہائی حسین تھا۔ آپ کے بال بہت کالے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گورے چہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پورے اور گنجان تھے۔"

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ "حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یا آپ نے ان کو دعوت پر بلایا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک پورا بکرا کھا جاتا تھا اور تین صاع (ساڑھے دس بیر) تک پی جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک مد (تقریباً چودہ چھٹانک) کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا جسے انہوں نے پیا تو وہ سیراب ہو گئے اور وہ شروب ویسے ہی رہا جیسے کسی نے اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا یا اسے کسی نے پیا ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (اے بنو عبد المطلب) مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو (کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایا مگر تھوڑا ہونے کے باوجود کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی) تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟"

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ "کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا باوجود اس کے کہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "بیٹھ جاؤ" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تین مرتبہ یہ بات کہی۔ ہر دفعہ میں کھڑا ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمادیتے "بیٹھ جاؤ" تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا (یعنی مجھ سے بیعت لی) (احمد)

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکوبہ گھائی کے راستے لے کر گئے تھے۔ (سفر ہجرت میں) ان کے بیٹے کہتے ہیں "میرے والد نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شیر خوار بیٹی ہمارے ہاں دودھ پینے کیلئے رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کا سفر چھوٹے راستے سے کریں تو ان سے حضرت سعد نے عرض کیا کہ "رکوبہ گھائی کے نیچے سے جانے والا راستہ زیادہ قریب ہے لیکن ادھر قبیلہ اسلم کے دوڑا کور جتے ہیں جن کو "مہانان" کہا جاتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان کے پاس سے گزرنے والے راستے سے چلیں؟" حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ہمیں ڈاکوؤں والے راستے سے لے چلو۔" حضرت سعد فرماتے ہیں کہ "ہم اس راستے

پر چلے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا ”لو یہ یمانی آگیا“ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے کہا ”ہم مہانان ہیں“ (یعنی ذلیل) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”نہیں تم دونوں مکرمان ہو“ (یعنی عزت دار) پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس مدینہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔“ (احمد)

حضرت عاصم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمیم کے مقام پر پہنچے تو حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ تقریباً ۸۰ خاندان مسلمان ہوئے پھر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ان سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔“

(ابن سعد)

میدان جنگ میں دین کی تبلیغ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کو اسلام کی دعوت نہ دے لیتے اس سے جنگ نہ کرتے۔“ (حاکم)

حضرت عبدالرحمن بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ ”جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں سے محبت پیدا کرو اور جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دے لو ان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپہ نہ مارو کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور کچے مکان ہیں اللہ کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو (قید کر کے) میرے پاس لے آؤ اور ان کے مردوں کو قتل کر دو۔“

(ابن مندہ)

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تو اس کو حکم دیتے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور اپنے ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور فرماتے کہ جب تمہارا مشرک دشمنوں سے سامنا ہو تو ان کو تین باتوں کی دعوت دو۔ ان باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لیں تم اسے ان سے قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اس کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ لڑنے سے رک جاؤ پھر ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دارالہجرتین یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو وہ سب ملے گا جو مہاجرین کو ملتا ہے اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں اور اگر وہ اسے نہ مانیں اور اپنے علاقے میں رہنا چاہیں تو انہیں بتا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور اللہ کے حکم جو عام مسلمانوں کے ذمہ ہیں وہ ان کے ذمہ ہوں گے اور انہیں فتنے اور مالی غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں! اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اسے قبول کر لو اور ان کے ساتھ لڑنے سے رک جاؤ اور اگر وہ اسے بھی نہ مانیں تو اللہ سے مدد چاہتے ہوئے ان سے جنگ کرو اور جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تم سے کہیں کہ ”ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو“ تو ایسا نہ کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کو ماننے کا مطالبہ کرو پھر تم ان کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو۔“ (ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا تو ان سے فرمایا کہ ”جب تک تم کسی قوم کو اسلام کی دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرنا“ (عبدالرزاق)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے دن فرمایا ”تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ پھر ان کو اسلام کی

طرف دعوت دو اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔“ (بخاری)

حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور حکم دیا کہ عرب کے جس قبیلہ پر تم گزر دو اور تمہیں اس سے اذان کی آواز سنائی دے تو ان سے چھیڑ چھاؤ نہ کرنا اور جس قبیلہ سے تم اذان کی آواز نہ سنو ان کو اسلام کی دعوت دو۔“ (طبرانی)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لات وعزی کے پاس رہنے والوں کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ لشکر والوں نے عرب کے ایک قبیلہ پر رات کو اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام بڑے والوں کو اور ان کے بال بچوں کو قید کر لیا (جب انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تو) ان قیدیوں نے کہا ”انہوں نے دعوت دیے بغیر ہم پر حملہ کیا ہے۔“ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر والوں سے پوچھا تو انہوں نے قیدیوں کی بات کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ان کو امن کی جگہ واپس پانچا دو پھر ان کو دعوت دو۔“ (الواقدی)

بادشاہوں کو اسلام کی دعوت

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تم میری طرف سے (میرا دین تمام انسانوں تک) پانچاؤ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تم میرے سامنے ایسا اختلاف نہ کرنا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کی دعوت دی تھی جس کی میں تم کو دعوت دینے لگا ہوں (یعنی انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے انہیں دُور اور نزدیک بھیجنا چاہا) پس ان میں سے جس کو بھیجا گیا تھا۔ اس نے اس کو ناگوار سمجھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے اس

کی شکایت کی۔ چنانچہ اگلے دن ان میں سے ہر آدمی اس قوم کی زبان بول رہا تھا جس قوم کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کام ضروری قرار دے دیا ہے اس لیے اب تم اسے ضرور کرو۔“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے (آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام انسانوں تک) پانچاؤں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں۔“ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کی طرف بھیجا اور سلیمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے نواب ہوزہ بن علی کے پاس اور علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کو ہجر کے حکمران منذر بن سائی کے پاس بھیجا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان کے دو بادشاہوں جعفر اور عباد کی طرف بھیجا جو جلدی کے بیٹے تھے اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قیصر کے پاس بھیجا اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو منذر بن حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف بھیجا اور عمرو بن أمیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے۔“ (طبرانی)

حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ اصحاب سیر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر بن ابی أمیہ رضی اللہ عنہ کو حارث بن عبدکلال کی طرف بھیجا اور جریر رضی اللہ عنہ کو ذی الکلاع کی طرف بھیجا اور سائب رضی اللہ عنہ کو مسیلہ کے پاس بھیجا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقس کی طرف بھیجا۔ (ذکرہ الحافظ فی الفتح)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے کسریٰ اور قیصر اور نجاشی اور ہر سرکش منکبر بادشاہ کی طرف خطوط روانہ کیے۔ جن میں ان کو اللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور یہ وہ نجاشی نہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔“ (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے

وصال سے پہلے کسری اور قیصر اور ہر ظالم اور سرکش بادشاہ کی طرف خطوط بھیجے تھے۔" (احمد)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دعوت و تبلیغ اسلام

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے اولین مبلغ تھے جنہوں نے دین کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا اور اسے بلا کم و کاست پوری دنیا تک پہنچایا۔ اپنے اوطان چھوڑ دیے اور چہار عالم میں پھیل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابر و مزارات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت اگر اقصائے مشرق تک پہنچی تو دوسری نے انتہائے مغرب پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک گروہ اگر شمال کی طرف نکلا تو دوسرا جنوب کے انتہائی کناروں تک چا پہنچا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد بھی یہ معمول تھا کہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کیلئے شبانہ روز محنت کرتے تھے بلکہ ان کی زندگیوں اسی مقصد کیلئے وقف تھیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انفرادی تبلیغ

ابن احنق علیہ الرحمۃ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کچھ دار لوگوں سے ملتے تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہؓ کو انفرادی طور پر بالمشافہ آپ نے دعوت اسلام دی۔ وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔

حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر بڑے بڑے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات مبارکہ میں بھی یہ شامل تھا کہ وہ لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت اسلام دیتے رہتے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں

ان کا ایک نصرانی غلام ہوا کرتا تھا۔ جسے آپ ہمیشہ دعوت اسلام دیتے مگر وہ قبول نہ کرتا تھا۔ آپ فرماتے اے اسبق (غلام کا نام) دین میں جبر نہیں۔ اس لیے میں تجھے جبر سے مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس کے دین حق کو قبول نہ کرنے کے باوجود آپ مایوس نہ ہوتے اور اسے دعوت اسلام دیتے رہتے۔ بوقت وصال آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس سلسلہ میں بہت مشہور ہے۔ ان کی والدہ مشرکہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے جبکہ وہ انکار کرتی رہتیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ والدہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی ناقابل برداشت باتیں کہیں۔ میں رونے لگ گیا۔ روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سارا معاملہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گوش گزار کیا اور التجا کی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے میری والدہ کی ہدایت کیلئے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں خوشی میں گھر کو دوڑا۔ وہاں پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ والدہ نے قدموں کی آواز سن کر کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ٹھہرو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ (والدہ نہا رہی تھیں) میری والدہ نے (غسل سے فارغ ہو کر) جلدی سے کرتہ پہنا۔ جلدی میں انہیں آواز سنی لینے کا خیال بھی نہ رہا۔ دروازہ کھولا میری طرف دیکھا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ میں خوشی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں واپس آیا اور اس بات کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ امام مسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محترم صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی ہمہ وقت تبلیغ اسلام کیلئے کوشاں رہتیں اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی فکر میں لگی رہتیں۔ یہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ تحریر کیا جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

اسلام لانے سے پہلے (میری والدہ) حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کیلئے پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوطلحہ! کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو وہ تو زمین سے اگنے والا درخت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ام سلیم نے کہا کہ درخت کو پوجتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی قسم کے مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہوڑا سوچ لوں اور چلے گئے پھر کچھ دیر بعد آئے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله پڑھ لیا تو حضرت ام سلیم نے کہا اے انس! میرا نکاح ابوطلحہ سے کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے ان کا نکاح کروادیا۔ (احمد)

لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت اسلام دینے کے سلسلہ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مشہور اور ایمان افروز ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سخت سلوک کے باوجود ان کی بھلائی کی پوری کوشش کرتے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے چھٹکارا پانے کیلئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح حفاظت فرمادی تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈراتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بڑے معزز آدمی اور بہت بڑے شاعر اور بہت کچھ ادب رکھنے والے تھے۔ قریش کے کچھ آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے طفیل! آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ یہاں یہ آدمی ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اس نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈالا ہے۔ ہماری جماعت میں اس نے پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ وہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں۔ کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آن پڑیں لہذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی سنیں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ انہوں نے

مجھ پر اتنا زور ڈالا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنوں گا اور نہ ان سے بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی بھری کہ کہیں بلا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اتنی احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض الفاظ سنائی دیئے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میری ماں مجھ پر روئے۔ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں اور شاعر ہوں۔ اچھے اور برے کلام میں فرق کر لیتا ہوں۔ کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں وہاں انتظار کرتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے محمد! آپ کی قوم نے مجھ سے یہ یہ کہا اور اللہ کی قسم! مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں اچھی طرح سے روئی بھری تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سن سکوں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنائی دی۔ مجھے آپ کا کلام اچھا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور مجھے قرآن سنایا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے قبل اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ پس میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میری قوم میری بات مانتی ہے۔ میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے جس سے مجھے دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھائی آئی جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو دکھائی دینے لگا تو میری دونوں

آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی۔ اے اللہ! اس نور کو میرے چہرے کی بجائے کسی دوسری جگہ ظاہر فرما دے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم کے لوگ (چہرے پر نور دیکھ کر) یہ کہیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ جل گیا ہے۔ پس وہ نور وہاں سے ہٹ کر میرے کوڑے کے سرے پر آ گیا۔ جب میں گھائی سے آبادی کی طرف نظر آ رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا وہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح دکھائی دے رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں سواری سے اتر اتو میرے والد آئے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا ابا جان! مجھ سے دور رہنے۔ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا آپ سے۔ وہ کہنے لگے اے میرے بیٹے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں اسلام لا چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر چکا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ پس انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کئے پھر میرے پاس آئے۔ میں نے ان پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا پھر میری بیوی آئی میں نے اس سے کہا: پرے ہٹ۔ میرا تجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ تیرا مجھ سے۔ اس نے کہا کیوں؟ میرے ماں باپ آپ قربان ہوں۔ میں نے کہا اسلام کے سبب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ پس وہ بھی مسلمان ہو گئی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اجتماعی دعوت اسلام

ابن اسحاق علیہ الرحمۃ کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت کی درخواست کی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ثقیف کے سابقہ سلوک سے معلوم تھا کہ ان میں

غرور اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا یا رسول اللہ! میں ان میں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں اور وہ حقیقتاً بنو ثقیف میں بہت زیادہ محبوب تھے اور ان کی بات تسلیم کی جاتی تھی۔ پس وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہوئے۔ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ تھا۔ اس لیے وہ امید رکھتے تھے کہ بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک بالا خانہ پر چڑھے اور ساری قوم کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے ان پر تیر بربسائے یہاں تک کہ انہیں ایک تیرا یا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ رنجی حالت میں ان سے پوچھا گیا آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ ایک انعام ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے شہادت کا رتبہ دیا ہے اور میرا وہی مرتبہ ہے جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واپس جانے سے پہلے شہید ہوئے تھے لہذا مجھے ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یٰسین میں (حبیب نجار) کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قوم نے وہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند ماہ کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں پیٹھ کر یہ سوچ و پچار کی کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر اسلام لا چکے ہیں۔ اب ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ پس انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں چنانچہ عبد یاسیل بن عمرو کو روانہ کیا اور اس کے ساتھ بنی احلاف کے دو آدمی اور بنی مالک کے تین آدمی بھیجے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر یہ لوگ ایک چشمہ پر ٹھہرے وہاں ان کی ملاقات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سوار یوں کو چرانے کی باری دے رہے تھے۔ وہ بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری دینے تیزی سے چلے۔ راستہ میں ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی

پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بت نہ توڑو (ہمارے بھیجے آدمی توڑیں گے) لیکن تم نماز نہ پڑھو۔ یہ بات نہیں مانی جاسکتی کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا چلو ہم نماز پڑھ لیں گے ویسے ہے یہ گھٹیا عمل۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور رسی سے اس کی ٹانگیں باندھیں۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہؓ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ضمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط اور بہت زیادہ بالوں والے آدمی تھے۔ ان کے سر پر دو زلفیں تھیں۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا آپ میں سے ابن عبدالمطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں ہوں۔ انہوں نے کہا اے ابن عبدالمطلب! میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے میں سختی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں ناراض نہیں ہوں گا تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا: میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: بخدا ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرمائیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بخدا ایسا ہی ہے پھر انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہو کر اسلام لانا چاہتے ہیں بشرطیکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مت جاؤ۔ میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرتا ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے پاس واپس آ گئے اور ان کو ساتھ لے کر ان کے جانور واپس لے آئے اور راستہ میں ان کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیسے عرض کریں مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت والا سلام ہی کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کیلئے مسجد میں خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ وہ اس وفد کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے کھانا لاتے اور جب تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے میں سے کھانا نہ لیتے وہ اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط تحریر کیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرط بھی رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال تک طاعنیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں پھر وہ ایک ایک سال کم کرتے رہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرماتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے ایک مہینہ تک کی مہلت شمار کر لی جائے اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے پیوقوف لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قسم کی مہلت دینے سے انکار فرما دیا بلکہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں۔ ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ نماز نہیں

وسلم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم پانچ نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں پھر وہ زکوٰۃ روزے حج اور اسلام کے دیگر فرائض کے متعلق پوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے تھے۔ جب ان سوالات سے فارغ ہو گئے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ اور میں ان تمام فرائض کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے بچوں گا اور میں اس میں کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر واپس جانے کیلئے اپنے اونٹ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر اس دو زلفوں والے آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ اپنے اونٹ کے پاس آئے۔ اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیئے۔ جب اپنی قوم میں پہنچے تو وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہالات اور عزائم کا براہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اے ضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ خاموش رہو۔ کہیں اس طرح کہنے سے تم برص یا کوڑھ یا پاگل پن میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا: تمہارا ناس ہو یہ بات اور عزائم۔ اللہ کی قسم! نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر اپنی کتاب اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب کے ذریعہ اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم مبتلا تھے اور پھر مکہ شہادت پڑھ کر سنایا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے۔ ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راوی کا کہنا ہے کہ شام ہونے سے پہلے ان کی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثعلبہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں دیکھا اور واقعہ میں سچے شام ہونے سے پہلے پہلے اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کیلئے اذان دیا کرتے تھے۔

(ابن اطلق)

حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ ان کی انفرادی دعوت سے ان کے والد اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھیں مگر ان کی والدہ کافرہ ہی رہیں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو اجتماعی دعوت اسلام دینا شروع کی مگر قوم نے اسے قبول نہ کیا چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا (مگر وہ نہ مانے) انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ حاضر ہو کر عرض کیا: یا نبی اللہ! قبیلہ دوس نے مجھے ہر ادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کیلئے بددعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (بددعا کی بجائے) ان کیلئے دعا فرمائی کہ اے اللہ! دوس کو ہدایت دے دے (فرمایا) اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو۔ مگر ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیلہ دوس میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے ستر یا اسی گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا تھا۔

حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ میں پڑاؤ الا تو حیرہ کے معزز شرفاء قبیصہ بن ایاس بن حیدہ طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسری نے نعمان بن منذر کے بعد حیرہ کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شہر ہو گے اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوں گی۔ اگر تم (اسلام قبول کرنے سے) انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔

(ابن جریر)

قوم باہلہ کو دعوت اسلام دینے کیلئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ انہیں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم باہلہ کی طرف بھیجا تا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں اور ان پر احکام اسلام پیش کروں۔ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ دودھ کر پنی چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا صدی بن عجلان کو خوش آمدید ہو اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں جاری تھیں کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے درمیان میں رکھ کر سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے اور مجھ سے کہا: اے صدی! تم بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو۔ میں تمہارے پاس ایسی ہستی کی طرف سے آ رہا ہوں جو اللہ کا نازل کردہ یہ حکم بتاتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت اتری ہے:

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ ۖ سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

”حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا“ سے لے کر ”اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ۔“ تک۔

پس میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا مگر وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا تمہاری خیر ہو مجھے پانی تو دو میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم پانی نہیں دیں گے تاکہ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ میرے پاس گجڑی تھی میں نے اس میں اپنا سر پھینکا اور سخت گرمی میں ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس کچھ کا گلاس لے کر آیا اس سے زیادہ خوبصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور اس میں پینے کا ایسا مشروب تھا۔ جس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کسی نے نہ پایا ہوگا۔ اس نے وہ گلاس مجھے دیا جسے میں

نے پی لیا۔ میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور اللہ کی قسم! اس کے بعد پھر مجھے کبھی پیاس نہیں لگی اور اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ پیاس کیا چیز ہے۔ (طبرانی)

ابویعلیٰ نے اس حدیث کو مختصر بیان کیا ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ میری قوم کے ایک شخص نے ان سے کہا: تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ پس وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں (پھر ان کو اپنا خواب بتایا) اور اپنا پیٹ ان کو دکھایا (جو بھرا ہوا تھا) جس پر وہ سب اسلام لے آئے۔

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے یمن بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے لشکر میں میں بھی تھا۔ ہم چھ ماہ وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت دیتے رہے مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دو اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ جب ہم اہل یمن کے نزدیک پہنچے تو وہ بھی مقابلے کیلئے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہمیں نماز پڑھائی پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنادی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ قبیلہ ہمدان سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہو جانے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو فوراً سجدہ میں گر گئے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو ہمدان پر سلامتی ہو۔ (بخاری)

فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

یہاں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کو مختصراً ذکر کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دعوت و تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں جو کارہائے عظیمہ سرانجام دیئے ان کے ذکر کے ساتھ مختصراً فضائل صحابہ کا بیان خالی از فائدہ نہیں۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنوں اور فتنج گراہیوں میں سے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حقوق اور فضائل و مناقب سے بے خبری ہیں۔ عام مشاہدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سب و شتم کی تحریک دن بدن زور پکڑ رہی ہے۔ اس گمراہ کن تحریک کے منغوس اثرات سے مسلمانوں کو بچانے کا ایک موثر طریقہ یہ ہے کہ غائبہ کرام کے فضائل و مناقب اور حقوق و آداب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔

صحابی کی تعریف

جو مسلمان بحالت ایمان حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہوئے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ان خوش نصیب مسلمانوں کو "صحابی" کہتے ہیں۔ ان صحابیوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام بیہقی کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی۔ واللہ اعلم

(ذرقانی ج ۳ ص ۱۰۶ اندارج جلد ۲ ص ۳۸ بحوالہ کرامات صحابہ)

مزید آسان لفظوں میں صحابی سے مراد وہ مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا۔ اس حال میں کہ وہ مسلمان تھا (ان الفاظ کے ذریعے نابینا صحابہ کو شامل تعریف کیا گیا ہے) اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔

صحابہ کرام افضل الاولیاء ہیں

تمام علمائے امت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم "افضل الاولیاء" ہیں۔ یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ وہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں مگر ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیعہ نبوت کے پر وانوں کو مرتبہ ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے اور ان مقدس ہستیوں کو ایسی عظیم الشان کرامتوں سے سرفراز فرمایا کہ دوسرے تمام اولیاء کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (کرامات صحابہ)

امت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر کوئی نہیں

ابراہیم بن سعید جوہری راوی ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ سے پوچھا کہ "حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟" تو انہوں نے فرمایا: لا تعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ ترجمہ: "یعنی ہم کسی کو صاحب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں سمجھتے۔" (الروضة الندیۃ)

عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِمَّا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَتَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَازْرَدَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. (الفتح: ۲۹)

ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں..... کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے۔ دھوڑتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے جہدوں کے نشان سے یہ صفت ہے ان کی تورات میں اور صفت ان کی انجیل میں۔ جیسے کھتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اس کو طاقت دی اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہوگئی۔ لگتی ہے بھلی کسانوں کو۔ تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بخشش کا اور بڑے ثواب کا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فلاح یافتہ ہیں

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں ان کو پاتے ہیں۔ لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ وہ رسول حکم کرتے ہیں ان کو نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ قیدیوں جو ان پر تھیں۔ پس وہ ان پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

انصار و مہاجرین سچے مومن ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ (الانفال: ۷۴)

ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہ سب سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

مہاجرین و انصار سچے مومن اور فلاح یافتہ ہیں

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدِّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

ترجمہ: (یہ مال فنی) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جنہیں نکالا گیا۔ اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جو آئے ہیں تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وہی لوگ سچے ہیں اور (فنی کا مال ان کا بھی حق ہے) جو لوگ پہلے سے دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان پر قائم ہیں محبت کرتے ہیں ہر اس شخص کو ہجرت کر کے آیا ان کی طرف اور انہیں پاتے اپنے سینوں میں تنگی اس چیز سے جو مہاجروں کو دی جائے اور انہیں اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود ضرورت ہو اور جو بچایا گیا اپنے نفس کے لالچ سے تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (الحشر: ۹۸)

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیلئے ایمان کو پسند فرمایا ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمَانٌ وَرِئْتَهُ ۖ فَبِئْسَ الْيَوْمُ الْحَكْمَ وَالْكَفَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۖ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ (حجرات: ۸۷)

ترجمہ: اور جان لو کہ بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہیں اگر وہ اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنادیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر و نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنادیا۔ ایسے ہی لوگ ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

صحابہ کرام کو اسلام پر اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمایا ہے

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔

ترجمہ: اور اگر وہ (مکہ کے کافر) اس سے (یعنی اسلام سے) کفر کریں تو تحقیق ہم نے اس پر ایسی قوم مقرر فرمائی ہے جو اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔ (انعام: ۸۹)

صحابہ کرامؓ کبھی دین سے نہ پھرے وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤَيِّدُ بِنِشْآءِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ اللہ ان کو چاہے گا اور وہ اللہ کو چاہیں گے۔ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت۔ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔“ (المائدہ: ۵۴)

مشہور صحابہ کرامؓ میں سے کوئی کبھی مرتد نہیں ہوا

لَمْ يَرْتَدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ جَفَاةِ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ

لَانْصِرَافِهِ لَه فِي الدِّينِ وَ ذَٰلِكَ لَا يُوجِبُ قَدْحًا فِي الصَّحَابَةِ الْمَشْهُورِينَ۔

ترجمہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی مرتد نہ ہوا۔ جاہل اعرابیوں کا ایک گروہ جن کا دین کی نصرت میں کوئی حصہ نہ تھا (بلکہ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گیا تھا مگر اس سے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کوئی اعتراض (پاشبہ) وارد نہیں ہوتا۔ (فتح الباری)

صحابہ کرامؓ کا ذکر کیسے کیا جائے

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ۔

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ان (مہاجرین و انصار) کے بعد آئے۔ وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! معاف کر دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہلے تھے اور ہمارے دلوں کو ان لوگوں کیلئے جو ایمان والے ہیں۔ کہنے سے محفوظ فرما دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ (الحشر: ۱۰)

صحابہ کرامؓ کو طعن و تشنیع کرنا

اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کا سبب ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ انْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَا أَحَدُهُمْ وَلَا نَصَفَهُ۔ (جمع الفوائد)

ترجمہ: میرے صحابہؓ کو برا نہ کہو اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اُحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، بحوالہ جمع الفوائد)

اللہ فی اصحابی لاتتخذوہم عرضا بعدی فمن احبہم فحبی احبہم
ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ
ومن اذی اللہ فبوشک ان یاخذہ۔
(جمع الفوائد)

ترجمہ: میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنالینا کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جو اللہ کو ایذا دے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب کی گرفت میں لے لے۔

صحابہ کرام کو برا کہنے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں

ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اذا رايتم الذين يسيئون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم۔

ترجمہ: جب تم ایسوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہیں تو ان سے کہو کہ تم میں سے بدتر پر خدا کی لعنت ہو۔
(جمع الفوائد)

ابوداؤد و ترمذی میں حضرت سعید بن زید سے منقول ہے کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ بعض امراء حکومت کے دربار میں دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہا جاتا ہے اور تم اس پر گرفت نہیں کرتے اور اس کو نہیں روکتے۔ (آگاہ ہوا) میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور پھر (حدیث بیان کرنے سے پہلے) فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف غلط بات منسوب کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ قیامت کے روز جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ سے اس کا مواخذہ فرمائیں پھر آپ نے حدیث بیان

کی کہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، سعد بن مالک جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہیں، ابوعبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد دسویں کا نام نہیں لیا۔ لوگوں نے کہا ”دسواں کون ہے؟“ فرمایا ”سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم! جمعین (اپنا نام پہلے عاجزی کی وجہ سے ذکر نہ فرمایا) پھر حضرت سعید بن زید نے فرمایا:

واللہ لمشهد رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر فیہ وجہہ
خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر فوح۔

(جمع الفوائد)

ترجمہ: اللہ کی قسم! صحابہ کرام میں سے کسی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کرنا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، تم غیر صحابہ میں سے کسی شخص کے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے اگرچہ وہ نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔

بربادی ہے ان لوگوں کیلئے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں

یابویل من ابغضہم او سبہم او سب بعضہم (الی قولہ) فاین ہولاء من
الایمان بالقرآن اذ یسیئون من رضی اللہ عنہم۔ (ابن کثیر)

ترجمہ: بربادی ہے ان لوگوں کے لیے (عذاب الیم کی) جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی رکھتے ہیں یا ان سب کو یا ان میں سے بعض کو برا کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ایمان بالقرآن سے کیا تعلق کہ وہ ان مقدس ہستیوں کو برا کہتے ہیں (جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما چکا کہ) اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔

صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں

وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءَ فَالْتَفَ بَیْنَ فُلُوْ بِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ کُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةِ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَکُمْ مِنْهَا۔

مہربان ہوا ان پر۔ بے شک وہ ان کے لیے مہربان ہے رحم کرنے والا اور ان تین پر جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب تک ہوگئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تک ہو گئیں ان پر ان کی اپنی جائیں اور وہ جان گئے کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں۔ مگر اسی کی طرف پھر اس نے مہربانی کی ان پر تاکہ وہ اس کی طرف رجوع لائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مہربان رحم والا ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ط (الفتح: ۱۸، ۱۹)

”تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے (یعنی صحابہ کرام سے) جب وہ (اے نبی) آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے پھر اللہ نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں تھا پھر اتارا ان پر الطمینان اور اس کے بدلہ میں دی ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ لیں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اللہ نے وعدہ فرمایا تم لوگوں سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لوگ گئے تو اس نے یہ انعام تم کو جلدی عطا فرمایا۔ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ نے ہدایت دی تم کو صراطِ مستقیم کی اور کچھ ایسی غنیمتوں کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جن پر تم کبھی قادر نہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو گھیر لیا اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مخلص مومن ہونے اور ان سے راضی ہو جانے کی تصریح کی ہے۔ نیز ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا جس سے وہ ایمان پر استقامت پکڑ گئے۔ انہیں خیر اور مکہ کے فتح ہونے اور کثیر مال غنیمت ملنے کی خوشخبری دی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات ظاہری میں پوری ہوئی۔ و آخری لم تقدروا علیہا کے الفاظ کے ساتھ ایک اور فتح اور بہت بڑی غنیمت کی بشارت دی جن پر عرب والے

ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ تم آپس میں دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی۔ پس تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچالیا۔

(آل عمران: ۱۰۳)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قوت ہیں

هُوَ الَّذِي ابْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ O وَالْفَتْحَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حُضْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ O (انفال: ۶۲، ۶۳، ۶۴)

ترجمہ: وہی ہے جس نے (اے نبی) آپ کو اپنی مدد سے قوت دی اور ایمان والوں سے اور ان کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں اُلفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان میں باہم اُلفت پیدا کر دی بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کی پیروی میں ہیں۔

مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرِيبٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (التوبة: ۱۱۷، ۱۱۸)

ترجمہ: تحقیق اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی نبی کی مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں ایک فریق کے ان میں سے پھر اللہ

کبھی بھی قادر نہ ہو سکتے تھے مگر اللہ نے قادر کر دیا۔ اس سے مراد روم و فارس کی فتح اور وہاں کے غنائم جو خلفاء ثلاثہ کے عہد میں حاصل ہوئے۔

مہاجرین و انصار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: اور جو لوگ (اسلام میں) پرانے ہیں جو (ایمان لانے میں) سب سے پہلے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔

اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے ناراض نہ ہوگا

وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: اور جس سے اللہ راضی ہو گیا پھر اس سے ناراض نہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ (ابن کثیر)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تقویٰ لازم و ملزوم ہیں

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ (الفتح: ۲۶)

ترجمہ: پھر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ان کے لیے تقویٰ کے کلمہ کو لازم کر دیا اور وہ اس کے سب سے زیادہ حق دار اور اہل تھے اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کثرت عبادت کی تعریف

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ

مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ. (المزمل: ۲۰)

ترجمہ: بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں قریب دو تہائی رات اور کبھی آدھی اور کبھی تہائی تک اور ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔

کاتبین وحی کی تعریف

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ فَمَنْ ضَعُفَ مُكْرِمَةٌ ۖ مَنْ فُتِنَ ۖ مَرْفُوعَةٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ بِأَيْدِي مُسَوِّرَةٍ ۖ كَرَامٌ بِرَزَّةٍ ۖ ۝ (یس: ۱۶-۱۷)

ترجمہ: "آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں جو عزت والے بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں اور جو بزرگ نیکو کار لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں۔"

اس آیت میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی تعریف ہے۔ ان کو بزرگ اور نیکو کار فرمایا گیا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام علیہ السلام کی بابت ہے جو قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے جیسے حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس آیت کی تفسیر میں سفرۃ کرام پورہ سے فرشتوں کو مراد کیا۔ سیاق قرآن کے مطابق نہیں کیونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ یہ نصیحت ان پاکیزہ و رتول میں ملے گی جو بزرگ نیکو کار لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس سے نصیحت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔" (شان صحابہ)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوج و در فوج اسلام سے سرفراز ہوئے

وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَنْزِلُ الْخُلُوفَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ط۔ (النصر: ۲)

ترجمہ: اور آپ نے لوگوں کو فوج و در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انعامات الہیہ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

كَمَا اسْتَخْلَفَ الدِّينَ مِنْ قَلْبِهِمْ وَلَيَسَّيْنَهُمْ لَهْمُ دِينِهِمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَسَّيْنَهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً

ترجمہ: ”تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے خلافت عطا فرمائی ان کو جو پہلے ہوئے ہیں اور ضرور ان کے دین کو جہادے گا جسے ان کے لیے پسند فرمایا اور ضرور بدل دے گا ان کے خوف کو امن سے۔ وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔“

(نور: ۵۵)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نفاق سے محفوظ ہیں

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا خُلَدُوا وَثَقِفُوا ثَقِفُوا

ترجمہ: ”تحقیق منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ اس (شہر) میں آپ کے ساتھ نہ رہ پائیں گے مگر تھوڑے دن وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑ لیے گئے اور جان سے مار دیے گئے۔“ (احزاب: ۶۰)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قیامت کی رسوائی سے محفوظ ہیں

يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

ترجمہ: اس دن اللہ تعالیٰ رسوائی نہیں کرے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں۔ (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) (تحریم: ۸)

بیعت رضوان میں شریک صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا

لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجر.

ترجمہ: جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے یعنی بیعت رضوان ان میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ (ابن عبد البر بسندہ فی الاستيعاب)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہیں

ان الله نظر في قلوب العباد فنظر قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد. فاختارهم لصحبة نبیه و نصرة دينه۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو ان سب میں بہتر پایا پس ان کو اپنی رسالت کے ساتھ بھیجا، پھر قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے قلوب کو دیکھا تو اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو باقی بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے منتخب کر لیا۔ (ابوداؤد طیالسی بروایت عبد اللہ بن مسعود بحوالہ سفارینی)

عظمت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم

مسند بزار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ان الله اختار اصحابی علی العالمین سوی النبیین والمرسلین و اختار لی من اصحابی اربعة یعنی ابابکر و عمر و عثمان و علیا فجعلهم اصحابی وقال فی اصحابی کلهم خیر.

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے علاوہ باقی تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منتخب فرمایا پھر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چار یعنی ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میرے لیے چنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہتر ہیں۔ (یعنی تمام امت سے) (بزار)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انه من يعش منكم فسيروا اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذواياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. (رواه الامام احمد و ابو داود الترمذی و ابن ماجه وقال الترمذی حديث حسن صحيح وقال ابو نعيم حديث جيد صحيح)

ترجمہ: تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ پس (ایسے وقت میں) لازم ہے تم لوگوں پر کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور نچ کر رہو ان تمام کاموں سے جو نئے ایجاد کیے گئے (یعنی جن کی دین میں کوئی بنیاد نہ ملتی ہو بلکہ وہ دین کی بنیادوں کو ڈھانے والے اور فرائض و واجبات کو روکنے کا سبب بننے والے اور حد و اللہ کو توڑنے کا موجب ہوں) اس لیے کہ ہر نئی راہ گمراہی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے

حضرت عمران بن حصین سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم فلا ادری ذکر قرنہن او فلاحہ۔

ترجمہ: لوگوں میں بہترین زمانہ میرا ہے پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ متصل لوگوں کا ذکر دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔ (جمع الفوائد)

چنانچہ اس حدیث میں متصل آنے والوں کا ذکر اگر دو دفعہ فرمایا ہے تو دوسرا زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور تیسرا تابعین کا ہے اور اگر تین دفعہ فرمایا ہے تو چوتھا قرن تبع تابعین کا ہوگا جو اس میں شمار کیا جائے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی سب سے بہتر ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

من كان متأسياً فليتناس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ابرهذه الامة قلوبا و اعمقها علما و اقلها تكلفا و قومها هديا و احسنها حالا قوم اختارهم الله بصحة نبیه و اقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. (شرح عقيدہ سفارینی)

ترجمہ: جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک ہیں اور اپنے علم کے اعتبار سے ساری امت سے زیادہ گہرے ہیں اور پوری امت میں سب سے زیادہ تکلف و تصنع میں کم ہیں اور عادات میں تمام امت سے بڑھ کر اعتدال پہ ہیں اور حالات میں سب سے اچھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا پس تم ان کی فضیلت پہچانو اور ان کے نقوش پاکی پیروی کرو کیونکہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔

حضرت ابو ابراہیم کہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور دفعتی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو یوں دکھائی دے رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں۔ حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیز و بلند ہوا تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کی پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ ”اللہ کی قسم! میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ہے آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔“ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور ہال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوا کرتا تھا ان کی پیشانی پر (سجدہ کا) اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے اور وہ سجدہ اور قیام ہی میں سکون حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن (یا باد صبا کے وقت) درخت جھومتا ہے اور اس طرح روتے کہ کپڑے بھیگ جاتے۔ اللہ کی قسم (ان کے رونے سے یوں لگتا) گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو پھر حضرت

علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نہ دیکھے گئے یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم قاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔“ (الہدایہ ابو نعیم فی الخلیہ)

لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما اري احدا منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد بانوا سجدا و قياما يراو حون بين جباههم وخدودهم و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم اذا ذكر الله هملت اعينهم حتى قبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الربيع العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب۔

ترجمہ: تحقیق میں نے اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی ان کی طرح نہیں پاتا۔ تحقیق وہ دن کو جہاد کے میدان میں دین کی سر بلندی کے لیے غبار آلود ہوتے تھے اور رات بجدہ کرتے اور قیام کرتے گزارتے تھے۔ اپنے رخسار اور پیشانیاں باری باری زمین پر رگڑتے تھے اور وہ قیامت کے ذکر سے اس طرح کھڑے ہوتے جیسے انگارے پر کھڑا شخص بے قرار نظر آتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لمبے جھدوں کی وجہ سے داغ نمایاں تھے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھیں بہنے لگتیں یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے اور وہ عذاب کے خوف اور ثواب کی امید سے یوں ہلتے تھے جیسے تیز و تند ہوا کے دن میں درخت ہلتا ہے۔

حضرت قتادہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ ”کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہنسا کرتے تھے؟“ انہوں نے فرمایا ”ہاں! مگر اس حال میں کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔“

(ابو نعیم فی الخلیہ)

☆☆☆

باب چہارم

ہند اور اسلام

مسلمانوں کیلئے ہند کی مذہبی اہمیت

عربوں کے ساتھ ہندیوں کے قدیم تعلقات جو تاریخ کی یاد سے پہلے سے استوار ہیں جن پر ہم سابق میں سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ان تعلقات کا تسلسل عربوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی قائم رہا۔ سمندر کے راستے عرب ہند کے ساتھ تجارت بھی کرتے رہے اور ایران کی راہ سے ہندو سندھ کی اقوام کی وساطت سے فوجی اور سیاسی تعلق بھی اپنی جگہ موجود رہا۔ ہند عربوں کیلئے ہمیشہ سے اہم رہا تھا مگر اسلام کے آ جانے کے بعد اس اہمیت میں مذہبی عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ تجارتی اہمیت کے ساتھ ساتھ اب ان کیلئے ہند مذہبی اہمیت کا حامل بھی بن گیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر ہند کی سر زمین پہ اتارے گئے تھے۔ چنانچہ مسلمان جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے وہیں آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہند بھی ان کی مذہبی عقیدت و محبت کا مرکز بن گیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان اول ما هبط الله ادم على ارض
الهند وفي لفظ بدجنى ارض اتارے گئے۔ دوسری روایت میں ہے ارض
الهند۔ ہند کے دکن (جنوب) میں اتارے گئے۔

اسے امام سیوطی اور امام ابن جریر طبری امام ابن ابی حاتم رازی رحمہم اللہ وغیرہ نے

میں یہ روایت بیان کی ہے۔

ان آدم وھبط بارض الھندو آدم سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ان کے
معه اربعة اعداد من الجنة فھي ساتھ جنت کی چار شاخیں بھی تھیں۔ جن سے
ھذه التي یطیب الناس بها لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں
وانہ حج ھذا البیت۔ سے بیت اللہ کا حج بھی کیا۔

(قاضی اطہر مبارکپوری، عرب و ہند عہد رسالت میں)

سید سلیمان ندوی نے تحریر کیا ہے۔

اور چونکہ عرب کے ملک میں متعدد قسم کی خوشبوئیں اور مسالے اسی جنوبی ہند سے جاتے
تھے اور پھر عربوں کے ذریعہ وہ تمام دنیا میں پھیلتے تھے اس لئے ان کا بیان ہے کہ یہ چیزیں
ان تحفوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ ان تحفوں میں
سے چھوہارے کے سوا دو پھل یعنی لیموں اور کیلے ہندوستان ہی میں موجود ہیں۔ ایک اور
روایت میں ہے کہ امرود بھی جنت ہی کا میوہ تھا جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

سید سلیمان ندوی آگے لکھتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جنت سے چار دریا نکلے ہیں۔ نیل، فرات، جیون اور سیحون، نیل
تو مصر کا دریا ہے جس پر مصر کی زراعت کا دارومدار ہے۔ اسی طرح فرات کی جواہیت عراق
کی سرسبزی و شادابی کیلئے ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ جیون ترکستان کا دریا ہے اور ترکستان کیلئے اس
کی وہی حیثیت ہے جو نیل و فرات کی مصر و عراق میں ہے اور سیحون کے متعلق ہے کہ
ہندوستان کے دریا کا نام ہے۔ کیا جنت کے اس چوتھے دریا کو ”گنگا“ سمجھا جائے؟ بعض
لوگوں نے اس کو دریائے سندھ قرار دیا ہے۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

میر آزاد بلگرامی نے سبھتہ المرجان فی آثار ہندوستان میں کئی صفحے ہندوستان کے ان
فضائل کے بیان کے نذر رکھے ہیں۔ اور اس میں یہاں تک کہا ہے کہ جب آدم سب سے پہلے
ہندوستان اترے اور یہاں ان پر وحی آئی تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمۃ نے اس کی تصحیح
کی ہے۔

سید سلیمان ندوی کا بیان ہے۔

حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم کا قصہ ہے وہاں متعدد روایتوں سے یہ
بیان آتا ہے کہ حضرت آدم جب آسمان کی جنت سے نکلے گئے تو وہ اس زمین کی ”جنت“
میں جس کا نام ”ہندوستان جنت نشان“ ہے اتارے گئے۔ سراندیپ (سری لنکا) میں انہوں
نے پہلا قدم رکھا جس کا نشان اس کے ایک پہاڑ پر موجود ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور
حاکم میں ہے کہ ہندوستان کی اس سرزمین کا نام جس میں حضرت آدم اترے ”دجناء“ ہے۔
کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”دجناء“ ہندی کا ”دکھنا“ یا ”دکھن“ ہے جو ہندوستان کے جنوبی حصہ کا
مشہور نام ہے۔

بدجنی ارض الہند“ کی تحقیق میں قاضی اطہر مبارکپوری نے لکھا ہے۔

”علماء کا قول ہے کہ یہاں پر دجنی دکھن یا دکھنا کا معرب ہے اور اس سے مراد سراندیپ
ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پر اتارے گئے تھے پھر
یہاں سے ہندوستان گئے۔

فتمخطی فاذا هو بارض الھند آدم علیہ السلام مکہ سے چل کر ہندوستان پہنچے
فمکث ھنا لک ماشاء اللہ ثم اور جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہے پھر بیت
اللہ کی طرف لوٹ آئے۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ خوشبو اور
پھولوں کے پودے بھی لائے تھے جو جنت کی یادگار ہیں اور تھے تھے۔ جنہیں انہوں نے
”ہندوستان میں لگایا تھا۔“

”مشہور تابعی عالم حضرت عطار ابن ابی رباح نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے

وحی نازل ہوئی اور چونکہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین میں ہوا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ ”مجھے ہندوستان کی طرف سے رہائی خوشبو آتی ہے“ یہ تمام روایتیں فرن حدیث کے لحاظ سے بہت کم درجے کی ہیں۔ تاہم ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے محمود غزنوی کے فتوحات کے سلسلہ میں ہوا اور وہ اس کے بعد یہاں آ کر آباد ہوئے یہ کس قدر غلط ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو اپنا مفتوحہ ملک نہیں بلکہ اپنا موروثی پدری وطن سمجھتے ہیں اور جو یہ نہیں سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہئے۔ خیر یہ تو تاریخ کی یاد سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اگر تاریخی نظر سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ وہ محمود سے سینکڑوں برس پہلے ہندوستان آچکے تھے اور جگہ جگہ ان کی نوآبادیاں قائم تھیں۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

سید سلیمان ندوی نے مسلمانوں کیلئے ہند کی مذہبی اہمیت کی ایک اور جہت بھی بیان کی ہے۔ اسلام کے بعد عربوں اور مسلمانوں میں نسبی حیثیت سے سب سے بڑا درجہ سادات یعنی سیدوں کا ہے۔ موجودہ سادات خاندانوں کا بہت بڑا حصہ حضرت امام حسین کے صاحبزادہ حضرت امام زین العابدین کی نسل سے ہے۔ حضرت زین العابدین کی ماں عرب نہ تھیں۔ ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایرانی تھیں اور خاندان شاہی سے تھیں مگر مورخین میں سے بعض نے ان کو سندھ کی بتایا ہے اگر یہ اخیر قول صحیح ہو تو اس کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ عرب و اسلام کے سب سے شریف و مقدس خاندان کے پیدا کرنے میں ہندوستان کا بھی حصہ ہے؟ اور یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ اور مسلمان ہوں یا نہ ہوں مگر سادات آل زین العابدین علی ہمیشہ سے نیم ہندوستانی ہیں۔

ہند کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ وہاں پائی جانے والی تین اشیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔

اس مسئلہ میں اچھا خاصہ علماء میں اختلاف رہا ہے کہ قرآن پاک میں کسی غیر زبان کا لفظ ہے یا نہیں؟ لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ غیر زبان کے ایسے الفاظ موجود ہیں جو عربوں کی زبان

میں آ کر مستعمل ہو گئے تھے اور وہ اپنی پہلی صورت بدل کر عربی زبان کے لفظ بن گئے۔ حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے قرآن پاک کے اس قسم کے لفظ جمع کئے ہیں۔ ہم ہندیوں کو بھی فخر ہے کہ ہمارے دیس کے بھی چند لفظ ایسے خوش نصیب ہیں جو اس پاک اور مقدس کتاب میں جگہ پا سکے۔ پہلے علماء نے جن الفاظ کا ہندی ہونا ظاہر کیا تھا وہ تو لغو و بے بنیاد تھے۔ مثلاً ”اہلی“ کی نسبت یہ کہنا کہ ہندی میں اس کے معنی ”پینے“ کے ہیں یا ”طوبی“ کو ہندی کہنا جیسا سعید بن جبیر سے روایت ہے بے بنیاد ہے مگر اس میں شک نہیں کہ جنت کی تعریف میں اس جلت نشان ملک کی تین خوشبوؤں کا ذکر ضرور ہے یعنی مشک (مشک) زنجبیل (سونٹھ) یا اورک (اورک) اور کافور (کپور) (عرب و ہند کے تعلقات)

یہاں قرآن پاک کی وہ آیات لکھی جاتی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانْ مِنْ أَجْهَارٍ زَنْجَبِيلًا۔

ترجمہ: اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی اورک ہوگی۔ (دھر: ۱۷)

إِنَّ الْكَوْكَازَ يَنْشُرُ لَبُونٌ مِنْ كَأْسٍ كَانْ مِنْ أَجْهَارٍ كَا فُورًا۔

ترجمہ: بے شک نیک پیتھیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔ (دھر: ۵)

جَنَّتَانِ وَمِنْهُمَا مَنَّا فَا لَيْتَ كُنَّا نَسْمَعُ أَلْوَنًا مِمَّا نَسْمَعُ أَلْوَنًا مِمَّا نَسْمَعُ۔

ترجمہ: اس کی مہر مشک پر ہے اور اس پر چاہئے کہ لپچائیں لپچائیں والے۔

(مطففین: ۲۶)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک ہند کا علاقہ اور وہاں کے لوگ جانے پہچانے تھے بلکہ یہ امر انتہائی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند کو اسلام کا گہوارہ اور بہت بڑا مرکز دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ہند میں اسلام کی وسیع تر اشاعت کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں حائل ہوں گی۔ بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی اور طویل زمانے تک وہاں جہاد ہوتا رہے گا۔ اس لئے آپ نے ہندوستان میں جہاد کی خبر دی اور اس جہاد کی خصوصی فضیلت ارشاد فرمائی۔ امام نسائی علیہ الرحمۃ نے جہاد ہند کے بارے میں اپنی سنن میں باب غزوۃ الہند کے نام سے خصوصی عنوان باندھا ہے۔ حضرت

ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابة من امتي احررهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام۔

ایسی ہی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے جو مسند احمد اور سنن نسائی دونوں میں ہے۔

وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها اتفق فيها نفسي و مالي فان اقل كنت افضل الشهداء وان ارجع فاننا ابو هريرة المحرور۔

اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں دیگر بہت سے مقامات پر ہمیں ہند اور ہندی لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔

بخاری میں منقول روایت میں معراج کے ذکر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

واما موسیٰ فاذا سبط كانه من رجال الزط۔

ترمذی میں ایک طویل حدیث ہے۔ جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی وادی میں گئے اور وہاں جنوں کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی اس روایت میں جنوں کو ہندوستان کے جانوں سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں۔

فينا انا جالس في خطي اذا اتاني رجال كانهم الزط اشعارهم واجسامهم لا اري عورة ولا اري قشرا

عرب میں آباد ہندی اقوام اور ان میں عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اشاعت اسلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اس وقت کے ہند اور موجودہ برصغیر کے بہت سے لوگ عرب میں آباد تھے۔ ان کی تعداد اس وقت عرب میں بہت زیادہ تھی۔ وہاں ان کی آبادی کی دو وجوہات تھیں۔ ایک عربوں کی جہاز رانی اور ہندوستان سے تجارت دوسرے وہ عرب علاقے جو ایرانی اقتدار کے زیر نگین تھے وہاں ایرانیوں کے توسط سے ہندی اقوام کی موجودگی۔

عرب جہاز ران اور تاجر تھے۔ ہند کے ساحل ان کی قریبی مشرقی تجارتی منڈیاں تھیں۔ ہندی لوگ ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے نیز ان کے جہازوں پر ملازم بھی تھے۔ رفتہ رفتہ اس ناطے سے انہوں نے ہندوستان کے سامنے پرانے والے عرب کے ساحلی علاقوں میں آباد ہونا شروع کر دیا نیز صنعت و حرفت خصوصاً تلواری سازی اور نیزہ سازی میں ہندوستانی کاریگری اپنی مثال آپ تھے۔ یہ ایسے حرفے تھے جن کی اہل عرب کے ہاں بڑی وقعت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہندی لوگ بعثت نبوی کے وقت صرف عرب کے ساحلی علاقوں میں ہی نظر نہیں آتے بلکہ بہت سے ہندی تاجر اور صنایع عرب کے انتہائی اندرونی علاقوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔

اندرون عرب کا سب سے اہم تجارتی مرکز مکہ مکرمہ تھا۔ بعثت نبوی کے وقت مکہ مکرمہ کی تجارتی مرکزیت کے بارے میں اظہر مبارکپوری لگتے ہیں۔

یمن اور عدن مشرقی دنیا کے تجارتی مال کی قدیم منڈی تھے جہاں سے دوسرے ممالک میں عرب تاجروں کے ذریعہ مال جایا کرتا تھا مگر بعد میں ایرانیوں اور رومیوں کے عمل دخل کی

وجہ سے یہاں کی تجارت پر زوال آ گیا۔ بحر احمر پر رومیوں کے غلبہ کے بعد جب یہودیوں کی تجارت کمزور پڑنے لگی تو اہل یمن نے بحری راستہ کے بجائے اندرون عرب کے بری راستوں سے غیر ملکیوں کا تجارتی سفر شروع کیا۔ یہ راستہ حضرموت سے شروع ہوتا تھا اور بحر احمر کے اوپر صحرائے نجد سے بچتا ہوا مکہ مکرمہ تک جاتا تھا جس کی وجہ سے مصر و شام اور یمن کے درمیان مکہ بہت بڑی منڈی بن گیا اور حجازیوں میں تجارت خوب چلی خاص طور سے قریش نے جنوب میں یمن کا اور شمال میں شام کا تجارتی سفر شروع کیا۔ قرآن حکیم نے رَحْلَةَ الْبَشَاءِ وَالصَّنِيفِ میں ان ہی تجارتی اسفار کو بیان کیا ہے 'اطراف عرب سے لوگ حجاز کے تجارتی اور مرکزی شہر مکہ میں آتے اور ہر قسم کے ملکی اور غیر ملکی سامان آسانی سے حاصل کرتے' مکہ کا سب سے بڑا سالانہ بازار عکاظ میں ہوتا تھا جو طائف کے راستہ میں ایام حج کے قریب لگتا تھا اور اسی کے قریب ایام حج میں ذوالحجاز کا بازار لگتا تھا اور مکہ سے بڑے بڑے تجارتی قافلے باہر جاتے تھے۔ طبری کی تشریح کے مطابق بعض اوقات ان قافلوں میں ۵۰۰ بار بردار اونٹ ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ان تجارتی قافلوں میں نکلتے تھے چنانچہ آپ نے پہلی مرتبہ بارہ سال کی عمر میں اور دوسری مرتبہ ۲۵ سال کی عمر میں مکہ شام کا تجارتی سفر فرمایا۔ ایک مصری فاضل کا بیان ہے۔

كانت مكة محط الاصحاح مكه جنوب عرب سے آنے والے قافلوں کی
القوافل الانية من جنوب العرب منزل تھا یہ قافلے ہندوستان اور یمن کے
تحمل بضائع الهندو اليمن الى سامان تجارت شام اور مصر لے جاتے تھے اور
الشام ومصر ينزلون بها ويسقون مكه میں قیام کر کے وہاں کے مشہور کنوئیں
من بئر شهيرة بها تسمى بئر زمزم زمزم سے سیراب ہوتے اور آگے کیلئے بقدر
و ياخذون منها حاجتهم من الماء ضرورت پانی لیتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے جزیرۃ العرب ایرانی اور یونانی طاقتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ یونانی اقتدار حبشہ کے تعاون سے اپنا اثر بڑھا رہا تھا اور ایرانی حکومت اپنا کام کر رہی تھی اس کشمکش میں شامی علاقہ کی تجارت خراب ہونے لگی اور یونانی

اقتدار کے لئے عرب کے بازاروں سے عمدہ عمدہ اشیاء نایاب ہونے لگیں۔ خاص طور سے یورپ کے گرجاؤں اور پادریوں کیلئے ہندوستان کے عمدہ ریشمی کپڑوں کا قحط پڑ گیا اس لئے رومیوں نے بحر احمر کی راہ سے حضرموت اور یمن وغیرہ کی منڈیوں پر قبضہ بجایا اور چونکہ حبشہ اور روم کا مذہب مسیحی تھا۔ اس لئے مذہب کے نام پر حبشہ کے بادشاہ اور عوام کورومیوں نے اپنی مدد کیلئے آواز دی۔

وارسل الامبراطور البيزنطي - جو بیزنطینی (رومی) شہنشاہیت نے جوستان
ستبان (۵۶۵-۵۶۵) سفیر الی نامی ایک سفیر کو شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور
ملك الحبشة اهاب باسم الدين دين و مصلحت کے نام پر کہا کہ وہ اور حمیر کا
والمصلحة ان يقوم هو والسميع بادشاہ مسیح دونوں ایرانیوں سے ہماری طرف
حاكم حمير بقتال الفرس وان سے جنگ کریں اور یہ کہ حبشہ کے تاجر
يتولى الاحباش شراء الحبوب من ہندوستان سے ریشمی کپڑے خریدیں اور روم
الهند ثم يبيعونه بدورهم الى کا تجارتی سفر کر کے ان کو ہماری نفع پر
بيزنطة فيجنون اربا حاطالة فروخت کریں۔ (تاریخ العرب)

اس صورت حال سے مکہ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور براہ فحشگی یمن وعدن سے تجارت شروع کر دی۔ قریش نے اس سلسلہ میں دو تجارتی سفروں کا طریقہ اختیار کیا مال کی خریداری کیلئے جاڑے میں یمن اور حبشہ کا سفر اور فروخت کرنے کیلئے گرمی میں شام کا سفر۔ ابتداء میں قریش میں تجارتی کاروبار قریش بنی مخزوم کیا کرتے تھے بعد میں جب ترقی ہوئی تو بنی ہاشم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن تک مکہ کا تجارتی مرکز پورے طور پر قائم تھا۔

مکہ چونکہ تجارتی مرکز بن گیا تھا اس لئے یہاں کی تمدنی زندگی میں بھی بڑی ترقی ہو گئی تھی۔ زبان میں بھی وسعت پیدا ہو گئی تھی اور قریش کی یہی زبان قرآن اور اسلام کی زبان قرار پائی۔ چنانچہ قرآن وحدیث میں بہت سے ہندوستان میں بولے جانے والے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں کافور (کپور) 'زنجبیل' (زنجبیر) 'مشک' (موشکا) وغیرہ

ہندوستانی الفاظ ہیں جن کو قریش نے اپنے طور پر معرب کر لیا تھا۔ احادیث میں قسط (کٹھ) 'زط (جاٹ) 'عود ہندی مشک وغیرہ کے نام ملتے ہیں جو ہندوستانی نام ہیں۔ نیز مکہ میں ہندوستان کے لوگ رہتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جانوں کا تذکرہ ہے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک شعر میں ہندوستان کے لوہاروں کا ذکر ہے۔ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

مکہ میں ہندوستان کے جاٹ رہتے تھے اور اہل مکہ ان سے بخوبی واقف تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانوں سے تشبیہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں جانوں کا ذکر کیا جیسا کہ سابقہ طور میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے ایک شعر میں ہندوستانی عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ مکہ میں ہندی کارگر تلواریں بناتے تھے اور اس نواح میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔

مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہند کے جاٹ رہتے تھے۔ الادب المفرد کی روایت کے مطابق یہ جاٹ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان جاٹ طبیب تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علاج کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی لوٹڈی نے ان پر جادو کیا ہے۔

عرب میں ہندی اقوام کے آباد ہونے کی دوسری وجہ جیسا کہ ابتداء میں بیان ہوا ایرانی حکمران تھے۔ ایرانیوں نے عرب کے ساحلی علاقوں پر قبضہ جمارکھا تھا۔ عراق سے لے کر یمن تک کا ساحلی علاقہ ان کے زیرِ نگین تھا۔ ایرانی اپنی فوج میں ہندوستان کے لوگوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کرتے تھے جنہیں اساورہ کہا جاتا تھا۔ یہ اساورہ عرب کے ساحلی علاقوں میں بڑی تعداد میں رہتے تھے وہاں ان کو بلند حیثیت حاصل تھی۔ عرب علاقوں میں ان کی کثرت اور اہمیت کا یہ عالم تھا کہ جب حبشیوں نے یمن پر قبضہ کیا تو ایران کے بادشاہ نے وہاں کے عرب حاکم سے دریافت کیا۔

ای الاغربة الحبشة ام السند

(ابن ہشام)

کون سے اجنبیوں نے (یمن پر) قبضہ کیا ہے۔ حبشیوں نے یا سندھیوں نے۔

عرب اپنی سرزمین پر آباد ہندویں کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ زط 'اساورہ' سیاحجہ 'احامرہ' ہکا کرہ' بیاسرہ' میدہ مشہور نام ہیں جو اہل عرب ہندی لوگوں کیلئے استعمال کرتے تھے۔

مذہبی اعتبار سے عرب ہندیوں کو صائبہ میں شمار کرتے تھے۔ طبقات الامم میں لکھا ہے۔
واما الصائبۃ وهم جمہور الهند و (عرب میں آباد) ہندیوں کی اکثریت اور معظمہا۔
بڑی آبادی صائبہ میں شامل ہے۔

یعنی یہ لوگ مشرک تھے۔ انہیں بجوس اور صائبہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ عراق یمن 'سواحل البلد اور بحرین و عمان تک کے علاقوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد انہیں شام اور انطاکیہ کے ساحلی علاقوں میں بھی آباد کیا گیا۔ علامہ بلاذری کا بیان ہے۔
وقد كان معاوية نقل من الزط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوں اور والسیاحجۃ القدماء الى سواحل سیاحجہ کی ایک جماعت کو جو قدیم سے آباد تھے شام الشام و انطاکیہ بشرأ۔ اور انطاکیہ کے ساحلوں پر منتقل کر کے آباد کیا۔

فتوح البلدان کے اس بیان سے پتہ چل رہا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے جاٹ اور دیگر اقوام کے لوگ قدیم زمانہ سے عرب میں آباد تھے۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں میں سے ایک بڑی جماعت کو شام اور انطاکیہ کے ساحلوں پر آباد کیا تھا۔

اطہر مبارکپوری عرب میں آباد ہندیوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ہندوستان کے شمال و مغرب کے ساحلی مقامات اور عرب کے شمال و مشرق کے ساحلی مقامات ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ درمیان میں بحر ہند (جسے بحر عرب اور بحر فارس بھی کہتے ہیں) حائل ہے اسی سمندر کے ذریعہ دونوں ممالک میں تاریخ کے قدیم دور سے تعلقات چلے آ رہے ہیں اور دونوں کے ساحلی علاقے ایک ملک کے دو علاقے کی حیثیت سے رہے ہیں۔ عرب و ہند کے قدیم تعلقات ابتدا میں صرف تجارتی اور معاشی تھے مگر بعد میں فکری تمدنی اور ثقافتی تعلقات بھی پیدا ہو گئے بلکہ تجارتی و اقتصادی تعلق کو فکری اور ثقافتی

تعلق نے اور زیادہ مضبوط کر دیا۔

اس کے باوجود قدیم تاریخ میں ہندوستان کے کسی ساحلی یا غیر ساحلی مقام پر عربوں کی آبادی کا پتہ نہیں چلتا جو یہاں آ کر مستقل طور سے آباد ہو گئے ہوں حالانکہ عرب کے مقابلہ میں ہندوستان ہر اعتبار سے ترقی یافتہ ملک تھا اور عربی زندگی کے مقابلہ میں یہاں کی زندگی میں رنگینی اور دلچسپی زیادہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب تاجر ہندوستان آتے اور تجارتی مقصد پورا کر کے واپس چلے جاتے تھے اور اپنی آزاد عربی زندگی پر اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ عربی زندگی ان کیلئے بہت ہی دلچسپ اور خوشگوار تھی ہندوستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہاں کھلی ہوا اور آزاد فضا میسر نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہمیں کسی قدیم عرب آبادی کا پتہ نہیں چلتا ہے اور نہ یہاں پر عربوں کے بہت زیادہ دنوں تک ٹھہرنے کا ثبوت ملتا ہے اس کے مقابلہ میں ہندوستان کے ایسے باشندے عرب میں کثرت سے ملتے ہیں جو وہاں جا کر مستقل طور پر بس گئے اور ہندوستان کی قومیت و وطنیت چھوڑ کر عرب کے باشندے ہو گئے اور ان کو عربوں نے عربی زندگی میں اس طرح ضم کر لیا کہ وہ بالکل عرب بن کر رہ گئے۔ ہندوستانیوں کے ساتھ عربوں کے اس حسن سلوک اور رواداری کی وجہ ان کی فطری وسعت قلب اور مہمان نوازی تھی جو دور جاہلیت میں بھی ان کی امتیازی صفت تھی اس کے ساتھ ہی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کو گھر بیٹھے ان ہندوستانیوں کے ذریعہ ضروریات زندگی کی چیزیں مل جاتی تھیں اور ان کو ان کیلئے ہندوستان کا بحری سفر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ابتداء میں بہت سے ایسے ہندوستانی باشندے عرب میں جا کر آباد ہو گئے جو تاجر تھے اور عربوں کی ضرورت کا سامان ان کے میلوں اور بازاروں میں لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ ان تاجروں کو عرب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور نہ صرف یہ کہ ان کو لوٹنے مارتے نہیں تھے بلکہ ان کی حفاظت کر کے حق جوار کا پورا لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے کئی بڑے قبائل نے ایسے ہندوستانی باشندوں کو اپنی ”ولا“ میں لے لیا تھا اور ان کو وہ اپنے قبیلہ کا فرد شمار کرتے تھے پھر چونکہ ہندوستان کے لوگ بت پرستی میں جاہلی عرب کے تقریباً ہم مشرب تھے اس لئے اور بھی دونوں ملکوں میں تعلقات استوار ہوئے چنانچہ عرب کے یہود و نصاریٰ کے علاوہ مشرک

نجوسی صائبہ وغیرہ ہندوستانیوں کو اپنا ہم مشرب گردانتے تھے اور بت پرستی اور دوسرے عقائد و اعمال میں بڑی حد تک ہرگت تھے اس لئے آپس میں مذہبی اختلاف بھی نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سے عادات و خصائل اور رسوم و رواج میں عرب اور ہندوستانی تقریباً متفق و متحد تھے اس لئے ہندوستان کے باشندے عرب میں بڑی آسانی سے کھپ گئے۔

عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کے بادشاہ بلوچستان، سندھ اور سرحد پر قابض تھے اور ان علاقوں کے ہندوستانی باشندے جاٹ اور مید وغیرہ ایرانی فوج میں شامل ہو کر عرب کے ایرانی مقبوضات میں آباد ہو گئے تھے۔ اس طرح عراق کے اہم ایرانی مقبوضہ اہلہ (بصرہ) سے لیکر یمن تک ایرانی فوجوں کی طرح یہ بھی پھیلے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب جنوبی اور مشرقی سواحل پر ہندوستانی باشندوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی اور وہاں کی ملکی اور قومی زندگی میں ان سے شدید خطرات محسوس ہونے لگے تھے۔ چنانچہ یمن پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو وہاں ہندوستان کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جب یمن کے سابق عرب حکمران سیف بن ذی یزن نے ایران کے بادشاہ کسریٰ انوشیرواں کے دربار میں پہنچ کر اپنا حال بیان کیا اور اجنبی لوگوں کے غلبہ کا واقعہ سنایا تو کسریٰ انوشیرواں نے سیف بن ذی یزن سے پوچھا کہ تمہارے ملک پر کن اجنبی لوگوں نے قبضہ کیا ہے؟ وہ حبشی ہیں یا سندھی۔ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

عرب میں آباد ہندوستانی اقوام کا مختصر بیان قارئین کی دلچسپی کیلئے قاضی اطہر مبارکپوری کی کتاب ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ سے نقل کیا جاتا ہے۔

”سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک قدیم زمانہ سے دوا لگ الگ ملک مانے جاتے ہیں اور وہ تھیلیب کے طور پر دونوں ملکوں کے باشندوں کو ہندی بھی کہہ دیا کرتے ہیں ورنہ عام طور سے سندھ کے باشندوں کو سندھی اور ہندوستان کے لوگوں کو ہندی کہتے ہیں۔“

سندھ اور سندھی

جس طرح سندھ ایک ملک کا نام ہے اسی طرح وہاں کی قوم کو بھی سندھ کہتے ہیں۔ سان

العرب میں ہے۔

والسند جیل معروف والجمع سند ایک مشہور گروہ ہے اس کی جمع استاد اور سندو اسناد و مسنود و سند بلاد نقول آتی ہے اور سندھ چند شہروں کے مجموعہ کا نام ہے سندی للواحد و سند للجماعة تم یہاں کے ایک آدمی کو سندی کہو گے اور جمع مثل زنجی و زنج۔ کیلئے سند استعمال کرو گے جیسے زنجی اور زنج ہے۔

مسندہ مسند یہ سند اور سند کے نام سے سندھ میں ایک قسم کے کپڑے بنتے تھے جو عرب میں استعمال کئے جاتے تھے۔ رجل سندی کی طرح ثوب سندی اور دجاج سندی (سندی مرغی) بھی اس ملک کی نسبت سے مشہور تھی۔ یہاں کے باشندے قدیم عرب میں بہت زیادہ آباد تھے خاص طور پر یمن کے علاقہ میں ان کی کثرت و شکت مسلم تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام طفولیت میں جب شاہ حبشہ ابرہہ کے بیٹے مسروق بن ابرہہ نے یمن پر حملہ کر کے سیف بن ذی یزن کو بے دخل کر دیا اور اس نے کسریٰ انوشیرواں کے یہاں جا کر اس کا تذکرہ کیا تو اس نے دریافت کیا۔

ای الاغربة الحبشة ام السند۔ کن غیر ملکوں نے یمن پر قبضہ کیا ہے؟ حبشیوں نے یا سندھیوں نے۔

کسریٰ کے اس سوال سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یمن میں سندھیوں کی آبادی کس قدر زیادہ تھی اور ان کو کیسی شان و شوکت حاصل تھی۔

ہند اور ہندی

ہند جس طرح سندھ کے مقابلہ میں ایک ملک کا نام ہے اسی طرح ملک کے باشندوں کو عرب ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جمع کیلئے ہنود اور واحد کیلئے یا ئے نسبتی لگا کر ہندی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی یا ئے نسبت سے پہلے کاف کا اضافہ کر کے ہند کی بھی بولتے ہیں جس کی جمع ہنادک آتی ہے کبھی ہندی سے عود ہندی بھی مراد لیتے ہیں۔ سیف مہند سیف ہندی سیف ہندوانی ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار کو کہتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے۔

قال الازهری واصل فی التہنید عمل الہند یقال سیف مہند و ہندی و ہندوانی اذا عمل ہبلاد الہند واحکم عملہ والمہند السیف المطبوع من حديد الہند و ہند اسم بلاد والنسبة ہندی والجمع ہنود کقولک زنجی و زنج و سیف ہندوانی بکسر الہا وان شئت ضممتا اتباعاً للرجال ابن سیدۃ والہند جیل معروف ویقال رجل ہندی و ہند کی قال ولوقیل ان الکاف اصل وان ہندی و ہند کی اصل بمنزلة سبط و مبطر لکان قولاً قویاً والسیف الہندوانی والمہند منسوب الیہم۔

ازہری کا قول ہے کہ دراصل جہید کے معنی ہندوستان میں یا ہندوستانیوں کا تلوار بنانا ہیں۔ سیف مہند ہندی ہندوانی اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں بنائی گئی ہو اور اس کی بناوٹ نہایت عمدہ ہو۔ مہند وہ تلوار جو ہندوستان کے لوہے سے بنائی گئی ہو اور ہند شہروں کے مجموعہ کا نام ہے اس کی طرف نسبت ہندی ہے اور اس کی جمع ہنود آتی ہے اور سیف ہندوانی اور ہندوانی بھی کہتے ہیں اور ہند ایک مشہور گروہ کا نام بھی ہے یہاں کے باشندے کو ہندی اور ہند کی کہتے ہیں۔ اگر ہند کے کاف کو اصل مان کر سبط اور مبطر کی طرح اسے بھی مان لیا جائے تو یہ قول قوی ہے اور سیف ہندوانی اور مہند اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستانیوں کی طرف منسوب ہے۔

ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قصیدہ کہا ہے جس میں ایک شعر یہ بھی ہے۔

بنی امة محبوبة ہند کية بنی جمع عبید قیس بن عاقل

کثیر شاعر نے کہا ہے

ومقربة دهم وکمت کانها طماطم یوفون الوفور ہند کا

محمد بن حبیب نے کہا ہے کہ کثیر نے ہنادک سے رجال ہند مراد لیا ہے۔ ابن ہرمد نے کہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند ماہ پیشتر ہندوستان کے آدمیوں کا تذکرہ ایک موقع پر فرمایا تھا جبکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت نجران سے قبیلہ بنی حارث ابن کعب کا وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا۔

من هؤلاء القوم ؟ کانہم رجال
الہند
آدمیوں کی طرح ہیں؟

ہند اور سندھ کی سات قومیں

الغرض عرب میں ہندویں اور سندھیوں کی مختلف جماعتیں عہد رسالت میں موجود تھیں۔ چنانچہ زط (جاٹ) مید، سیاچہ، اساورہ، احامرہ، بیاسرہ اور ٹکا کرہ یہیں کے رہنے والے تھے جو ملک عرب میں مختلف کاموں اور پیشوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے یاد کئے جاتے تھے ان کا مختصر تعارف یہ ہے۔

(۱) زط (جاٹ) ہندوستان کی مشہور سیاہ رنگ کی جنگ جو قوم ہے جو سندھ کے علاوہ منصورہ کے اطراف سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ بلوچستان میں اور ہندوستان کے علاقہ پنجاب میں اس کی آبادی تھی۔ یہ لوگ ان ہی مقامات سے عرب جاتے تھے۔

(۲) مید ہندوستان کی ساحلی قوم ہے جو جہازوں اور کشتیوں کو سمندر میں لوٹ لیا کرتی تھی۔ اس قوم کی بستیاں دریائے سندھ سے لے کر ہندوستان کے سرحدی علاقہ اوٹکین تک پھیلی ہوتی تھیں۔ دریائے سندھ کے ساحلی مقامات سے لے کر ملتان تک ان کی آبادیاں تھیں بلکہ گجرات اور کوکن کے سواحل میں بھی یہ سمندری لیرے بکثرت آباد تھے جن سے یہاں کے راجے مہاراجے تک عاجز تھے۔ بعد میں مسلمانوں نے ان کو زیر کیا۔ یہ لوگ شاہان ایران کی فوج میں بھرتی ہو کر عرب جاتے تھے اور ساحلی مقامات میں رہا کرتے تھے۔

(۳) سیاچہ ہندوستان کی مشہور قوم سیاچہ کا وطنی تعلق بھی سندھ اور ہندوستان کے سوا حل ہی سے تھا۔ خصوصاً سندھ کا علاقہ ان کا مرکز تھا۔

(۴) احامرہ بھی یہاں کے ساحلی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے خصوصاً سندھ سے یہ لوگ یہاں سے عرب جا کر اجرت پر تجارتی جہازوں کی حفاظت و نگرانی کیا کرتے تھے اور بحری ڈاکوؤں سے جنگ کرتے تھے۔

(۵) اساورہ شاہان ایران کی فوج میں ”سواروں“ کے ممتاز عہدے دار تھے جو عرب میں رہتے تھے۔ ان میں ہندوستانی بھی ہوا کرتے تھے ان کا وطن سندھ کے سواحل سے لے کر سرحد تک پھیلا ہوا تھا۔

(۶) بیاسرہ بھی ہندوستانی تھے اور عرب جا کر جہازوں کی نگرانی کی ملازمت کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سندھ سے لے کر بمبئی کے حدود صیور (جنمبہ) تک کے رہنے والے تھے۔

(۷) ٹکا کرہ (ٹھاکر) سندھ اور پنجاب کے جنگ جو بہادر تھے جنہوں نے ہندوستان پر محمد بن قاسم کے حملہ کے وقت راجہ داہرو وغیرہ کی مدد میں بڑی بہادری دکھائی تھی۔

یہ چند مشہور قومیں ہیں جو ہندوستان کے مختلف مقامات سے عرب میں جاتی تھیں۔ ان میں سے بعض وہاں آباد ہو گئی تھیں ان کے علاوہ بھی ہندوستان کے دوسرے مقامات کے لوگ عرب میں پائے جاتے تھے۔ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

ان اقوام میں سے بیاسرہ اور ٹکا کرہ قدیم عرب میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت بھی یہ قومیں عرب میں نہیں تھیں۔ اطہر مبارکپوری کا بیان ہے۔

”بیاسرہ کی طرح ٹکا کرہ کا ذکر بھی قدیم عرب میں نہیں مل سکتا اس لئے خیال ہے کہ یہ عہد رسالت میں عرب میں موجود نہیں تھے۔“ (عرب و ہند عہد رسالت میں)

اب ہم بعثت نبوی کے وقت عرب میں آباد ہندی اقوام اور ان میں اشاعت اسلام کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کریں گے۔

زط یعنی جاٹ

جاٹ یا جٹ مشہور ہندوستانی قوم ہے۔ عربی میں ان کو زط کہا جاتا ہے۔ یہ سندھ اور پنجاب کے رہنے والے تھے۔ کچھ مؤرخوں نے بلوچوں کو بھی جاٹ کہا ہے۔ لسان العرب

کے مطابق زط سندھ کے سیاہ رنگ باشندوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ جٹ کا معرب ہے۔ بخار الانوار میں ہے ”یہ سیاہ رنگ کے لوگ ہیں جو سندھیوں اور ہندیوں کی جنس سے ہیں۔“ مجمع البحرین میں بھی یہی لکھا ہے کہ زط ہندوستان کے لوگ ہیں مگر انہوں نے زط کو چھت کا معرب بتایا ہے۔ بہر حال جٹ اور چھت قریب قریب ہیں ابو الفداء نے تقویم البلدان میں بلوچیوں کو بھی جاٹ میں شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بلوچیوں کو بھی جاٹ (جٹ) کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان ہندی سے ملتی جلتی ہے۔ ابن خرداد بہ نے المسالک والممالک میں تصریح کی ہے کہ مکران اور منصورہ (سندھ) کے درمیان کئی سو میل کے علاقہ میں جاٹ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ چونکہ بلوچستان کے قریب پڑتا ہے اس لئے اس قربت کی بنا پر عربوں نے بلوچیوں کو بھی زط میں شمار کرنا شروع کر دیا ہوگا۔

عرب میں جاٹ اہلہ (بصرہ) سے عمان اور بحرین تک کے ساحلی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو موسیٰ پالنے کا کام کرتے تھے مگر ان کی اکثریت ایرانی بادشاہوں کی فوج میں شامل تھی۔ ایران میں بھی جاٹوں کی بڑی بڑی بستیاں اور شہر تھے جن کا پھیلاؤ فارس سے عراق تک تھا۔ زط حومة الزط اور خابران، ایران میں جاٹوں کے شہر اور علاقوں کے نام ہیں۔ کابل میں بھی جاٹ آباد تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کابل کے رہنے والے جاٹوں سے تھا۔ ایرانی علاقوں کے جاٹوں کی طرح سندھ و ہند کے جاٹ بھی شاہان فارس کی فوجوں میں شامل ہوتے تھے۔ ان کی حیثیت زیادہ تر بیگار کی تھی اور وہ ایسے قیدیوں کی طرح ہوتے تھے جن سے جنگ کا کام لیا جاتا تھا۔ ایرانی سپاہیوں کی نسبت سندھی سپاہیوں کی تنخواہیں کم ہوتی تھیں لیکن ان میں بہت سے لوگ اچھے خاصے سربر آوردہ بھی ہوا کرتے تھے۔ بہر کیف تجارتی و اقتصادی حوالوں کے علاوہ اکاسرہ ایران کی سپاہ کی حیثیت سے بھی سندھ و ہند کے جاٹ بڑی تعداد میں عرب کے ساحلی اور اندرونی علاقوں میں موجود تھے۔

کیا عہد رسالت میں عرب میں آباد یہ جاٹ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے البتہ ان تک دعوت اسلام پہنچ گئی تھی۔ ان میں سے بہت سوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔

ان کی اکثریت نے اسلام عہد صحابہ میں قبول کیا۔ اطہر مہار کپوری کا بیان ہے۔

”عہد رسالت میں جاٹوں کے اسلام کی تصریح اب تک ہم کو نہیں مل سکی اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ ان کی کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لائی تھی۔ مگر یہ قطعی ہے کہ عہد رسالت میں یمن اور بحرین کے حدود کے بعض جاٹ مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ہرظن ہندی یعنی جو عہد رسالت میں اسلام لائے غالباً جاٹ نسل سے تھے البتہ عہد فاروقی میں جب ۱۴ھ میں بصرہ آباد کیا گیا تو یہاں مسلمان جاٹوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جو بنو حنظلہ کے ساتھ رہتی تھی اور جب ایران کے اساورہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ بصرہ میں ان ہی مسلمان جاٹوں اور سپاہیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ مگر جب ایرانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی تو بنو قسیم نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور اساورہ بنو سعد کے یہاں چلے گئے اور جاٹ اور سپاہیہ بنو حنظلہ سے مل گئے۔“

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

بلاذری نے لکھا ہے۔

واما السیاحۃ والزط والانددغار
فانہم کانوا فی جند الفرس ممن
سیوہ وفرضوالہ من اهل السند
ومن کان سبیا من اولی الغزاة
فلما سمعوا بما کان من اموالا
ساورة اسلموا واتوا اباموسیٰ
فانزلہم البصرة کما انزل
الاساورة۔

(فتوح البلدان امرالاساورة والزط)

علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں شیردہ اسواری کے اسلام لانے کے ضمن میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جمعیت کے ساتھ اسلام لا کر اساورہ سپاہیہ سے آئے ملا جو اس سے پہلے خلیج عرب

کے ساحلوں میں رہتے تھے۔ جانوں کا بھی یہی حال تھا وہ سواحل عرب پر چارے کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانوں اور ساورہ کو سواحل شام اور انطاکیہ میں آباد کیا تھا۔

فتنہ ارتداد میں یہ جاٹ بھی شامل تھے۔ فتنے کی سرکوبی کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے اپنے قبیلوں اور ملکوں کی طرف۔ ہندی جاٹ یقیناً ہندو سندھ کی طرف بھاگے ہوں گے۔ میلہ کذاب کے لشکر میں بھی ان کی شمولیت کا پتہ چلتا ہے۔ جنگ ذات السلاسل بھی سندھیوں کی شمولیت کے حوالے سے مشہور ہے۔ فاروقی میں ہندی جاٹ مسلمان ہو کر اسلام کے دست و بازو بن گئے۔ بعد میں مسلمانوں کی باہمی چپقلشوں اور محاذ آرائیوں میں ایک عرصہ تک یہ لوگ غیر جانبدار رہے۔

بلاذری نے لکھا ہے۔

ولم يشهدوا معهم الجمل وصفين
و لا شينا من حروبهم
یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہ جمل میں شریک ہوئے اور نہ صفین میں اور نہ ہی کسی دوسری جنگ میں۔ (فتوح البلدان)

کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں غیر جانبداری کی روش ترک کر کے انہوں نے کسی ایک فریق کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی طرف داری کی۔

وفی حدیث علی انہ لما فرغ من قتال اهل البصره اتاه سبعون رجلا من الزط فكلموه بلسانهم فقالوا لعنهم الله بل انت انت -
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں آیا ہے کہ جب وہ اہل بصرہ سے لڑائی کے بعد فارغ ہوئے تو جانوں کے ستر آدمی ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے اپنی زبان

(مجمع البحرین) (ہندی) میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے

کہ ان پر (اہل بصرہ پر) اللہ کی لعنت ہو آپ ہی امیر ہیں (کوئی دوسرا نہیں)۔

مید

یہ بھی ایک ہندی قوم تھی۔ قدیم سے عرب میں آباد تھی۔ عرب میں ان کی آبادی ایرانیوں کے توسط سے تھی۔ یہ لوگ ایرانی افواج میں شامل تھے۔ یہ ایک لڑاکا اور جنگجو قوم تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر سواحل کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے بہت سوں نے ایرانی افواج سے تعلق کے بغیر اپنے طور پر بھی عرب ساحلی علاقوں میں بود و باش اختیار کی ہوئی تھی۔ یہ اصلاً سندھ کے رہنے والے تھے۔ سندھ سے لے کر گجرات بلکہ اس سے بھی آگے کے ساحلی علاقے ان کا مرکز تھے۔ ہند کا وہ ساحلی علاقہ جو خاص ان کا مرکز تھا انہیں کی نسبت سے عربوں کے ہاں مید کہا جاتا تھا۔ ابن خرداد بہ نے المسالک والممالک میں صراحت کی ہے کہ دریائے سندھ سے ہندوستان کی ابتدائی سرحد اوٹکین تک چار دن کی مسافت ہے۔ یہ علاقہ پہاڑی قسم کا ہے۔ پہاڑوں میں بانس کثرت سے ہوتا ہے جبکہ وادیوں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے سرکش اور چور قسم کے ہیں۔ یہاں سے دوفرخ کے فاصلہ پر مید نامی مقام آتا ہے۔

مید عربی زبان میں سمندری بلا کو کہا جاتا ہے۔ یہ سمندری ڈاکو تھے۔ عربوں کے تجارتی جہازوں اور کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اس لئے عرب انہیں مید یعنی سمندری بلا کے نام سے یاد کرتے تھے۔

اطہر مبارکپوری لکھتے ہیں۔

”مید کی حقیقت سمجھنے کیلئے لسان العرب کی یہ تفصیل ضروری ہے۔

وقد مادفهو مائد من قوم میدی کوانب وروبی ابو الہشیم المائد الذی یروکب البحر فتغشی نفسه من نئن ماء البحر حتی یداربہ ویکاد یغشی علیہ فبقال مادہ
مائد کی جمع میدی ہے جس طرح راجب کی جمع روابی ہے۔ ابو الہشیم کا قول ہے کہ مائد وہ شخص ہے جو سمندر کا سفر کرے اور سمندر کے پانی کی بدبو سے اس کا بدن خراب ہو جائے اور سر چکرانے اور بیہوش ہونے لگے۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ سمندر نے اس کو چکر

البحر یمد به میداً وقال
ابوالعباس فی قوله ان تمید کم
فقال تحرك بکم وتزلزل قال
الفراء سمعت العرب تقول
المیدئ الذین اصابهم المید من
الدوار فی حدیث ام حرام المائد
فی البحر له اجر شهید هو الذی
یدار راسه من ریح البحر
واضطراب السفینة بالامواج
الازهری و من المقلوب الموالد
والمآود الدواهی۔

میں ڈال دیا چنانچہ ابوالعباس نے اللہ تعالیٰ کے قول
”ان تمید کم“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم کو حرکت
اور چکر میں ڈال دے۔ فراء نے کہا ہے کہ میں نے
عربوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میدئ وہ لوگ
ہیں جن کو چکر کی وجہ سے غشی اور متلی وغیرہ آنے لگے
اور حضرت ام حرام کی حدیث یہ ہے کہ سمندر میں
بیہوش ہونے والے کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ
فحص ہے جس کا سر سمندر کی ہوا اور موجوں کی وجہ
سے کشتی کے ڈنگانے سے چکرانے لگے۔ لازہری
کا قول ہے کہ جن اسماء میں قلب ہے ان میں سے
مولائد اور مآؤ ہیں جو مصائب کے معنی میں ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ سمندر کی بدبودار ہوا اور موجوں کی وجہ سے یا جہازوں اور کشتیوں کے
ہچکولے سے جو دوران سر غشی تھے اور چکر وغیرہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اسے مید کہتے ہیں
یعنی سمندری بیماری کا نام مید ہے جسے سمندری بلا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندوستان کی یہ ساحلی
قوم بھی جو عربوں کے تجارتی جہازوں کو لوٹتی تھی بہت بڑی بحری بلا تھی اس لیے وہ اسے مید
کہنے لگے۔

سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ شاہان ایران نے سندھ اور بلوچستان پر قدیم زمانہ
سے قبضہ کر کے یہاں کے جاٹ اور مید دونوں قوموں کو اپنی فوج میں رکھا تھا اور وہ ان سے
اپنی حکومت کے قیام و بقا کا کام لیتے تھے۔ (عرب و ہند کے تعلقات)

عہد رسالت میں یہ لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔
البتہ ان کے ہم وطن زط وغیرہ کی طرح ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ
عہد صحابہ میں دیگر ہندی اقوام کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ یہی مید تھے
جنہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر میں عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیموں کے جہاز کو جو

سراندیپ سے آرہا تھا دہلی کے قریب سمندر میں لوٹ لیا تھا۔ جس کے رد عمل کے طور پر محمد
بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔

اساورہ

عرب میں آباد ہندی اقوام میں سب سے زیادہ شوکت و قوت اور شہرت و عزت جس قوم کو
حاصل تھی وہ اساورہ ہیں۔ یہ ایرانی فوج کے سپ سوار تھے۔ ان کا درجہ زط مید وغیرہ اقوام ہند
سے بڑا تھا۔ یہ ان اقوام کی طرح عربی زندگی کا حصہ بن کے نہیں رہتے تھے بلکہ حاکمانہ حیثیت
رکھتے تھے۔ عربوں کے ساتھ اختلاط کو اپنی شان سے گرا ہوا کام سمجھتے تھے۔ ایرانی طرز کی زندگی
گزارتے تھے۔ عرب علاقے جو ایرانی مقبوضات میں شامل تھے وہاں ایرانی حکومت اور اس
کے مفادات کی محافظت انہیں کے ذریعے انجام پاتی تھی۔ اسی لئے شاہان فارس کے ہاں ان کی
اہمیت اور قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا تو ان کی بہت بڑی
تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور عربوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے لگے۔ لسان العرب کے
مطابق اسوار اور اسوار فارس کے فوجی افسر کو کہا جاتا ہے۔ اچھے تیر انداز اور اچھے گھڑ سوار کو بھی
کہا گیا ہے۔ اس کی جمع اساورہ اور اساور ہے۔ بہر حال اساورہ میں ایرانی اور ہندی دونوں طرح
کے لوگ شامل تھے۔ یہ باہم اس طرح رہتے تھے کہ انہیں الگ الگ شناخت کرنا بڑا مشکل تھا۔
اطہر مبارکپوری اساورہ کے بارے میں طویل بحث کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہوئے
لکھتے ہیں۔

ان شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اساورہ میں ہندوستانیوں کی تعداد کافی تھی مگر ایرانیوں
کے غلبہ کی وجہ سے ہم ان کو شناخت نہیں کر سکتے۔ پھر اساورہ اور خالص ہندوستانی زط اور
سیاحہ میں ذہن و فکر اور معاشرت کے اعتبار سے بڑی حد تک یکسانیت تھی اور یہ تینوں
جماعتیں ایک ہی درخت کی شاخیں معلوم ہوتی تھیں چنانچہ یہ تینوں قومیں اسلام لانے کے
بعد بھی ایک دوسرے سے اس طرح مل کر رہیں کہ ان کی وحدت قائم رہی۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

عہد فاروقی میں اساورہ کے اسلام لانے کے بارے میں اطہر مبارکپوری کا بیان ہے۔
عہد فاروقی میں جب عجمیوں کی شوکت ختم ہوئی تو تو میں اسلام میں داخل ہونے لگیں
اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کیلئے ایک ساتھ ہو گئیں۔ بلاذری کی ایک روایت میں ہے کہ
اساورہ مسلمان ہونے کے بعد بصرہ کے سیاحہ اور جاٹوں کے ساتھ مل گئے مگر بعد میں عرب
قبائل نے ان کو الگ کر کے اپنے ساتھ لے لیا اور ان کی جمعیت ختم کر دی۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

احامرہ

قدیم عرب میں ایک اور ہندی قوم کا پتہ بھی ملتا ہے جسے اہل عرب احامرہ کے نام سے
یاد کرتے تھے۔ انہیں حمر اور احامر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد حمر اور حمرہ استعمال ہوتا۔ اس
کے معنی سرخ پوش یا سرخ کے ہیں۔ یہ لوگ عربوں کے موالی اور حلیف بن کر عرب علاقوں
میں رہتے تھے۔ یہ اصلاً سندھ کے رہنے والے تھے اور بدھی مذہب رکھتے تھے۔ چنانچہ
مسعودی نے مروج الذهب میں گوتم بدھ کے تذکرے میں لکھا ہے۔

وقيل ذلك في حمر السند۔ یہ بات سندھ کے سرخ پوشوں کے بارے
میں کہی گئی ہے (مروج الذهب)۔

لسان العرب کے مطابق یہ لوگ بصرہ میں آباد تھے۔

سید سلیمان ندوی نے الملل والنحل شہرستانی کے حوالے سے لکھا ہے۔

”بودھوں کا ایک تیسرا نام عربی کتابوں میں حمرہ ہے یعنی سرخ کپڑے والے۔ جس
سے مقصود شاید کیر و رنگ ہو یا زعفرانی۔ یہ رنگ ان کے مذہبی پیشواؤں کی پہچان تھی۔

(عرب و ہند کے تعلقات)

احامرہ کے متعلق اطہر مبارکپوری کا بیان ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں یہ ہندوستانی سرخے مدینہ اور
شام کے درمیان آباد بنو غفار کے حلیف بکر بڑی تعداد میں موجود تھے اور غزوہ تبوک کے

موقع پر بنو غفار کی معیت میں اسلامی جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ چنانچہ امام بخاری نے
الادب المفرد میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں راستہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اور گفتگو کا تذکرہ
ہے۔ اس روایت کا آخری حصہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ ہے۔

فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عن من
تخلف من بني غفار وهو
يسألني فقال ما فعل النفر
الاحمر الطوال النط قال فحدثته
بتخلفهم قال فما فعل السود
الجعد القصار الذين لهم نعم
بشبكة شرخ۔

لسان العرب میں ”مادہ شطط“ میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا یوں درج ہے۔

فقال ما فعل النفر الاحمر
النطاط۔۔۔۔۔ وروی هذا الحديث
ما فعل الحمرا النطاط۔

شطط جس کی جمع شطاط ہے۔ بڑے پیٹ والے ست آدمی کو کہتے ہیں اور اس آدمی کو بھی
کہتے ہیں جو کوچ ہو جس کے چہرے پر بال نہ ہوں یا کم ہوں اور شطط نطاط کی جمع ہے جس
کے معنی طویل کے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ النفر الاحمر الطوال الشطط سے مراد بنو غفار کے ہندوستانی موالی
(احامرہ) ہیں اور السود الجعد القصار سے مراد بنو اسلم کے حبشی موالی ہیں جیسا کہ
ابوہریرہ کی اسی روایت میں ہے کہ میں نے ان کے متعلق سوچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ
لوگ تو اسلم سے ہیں۔ علمائے فن کو اس کی مزید تحقیق کرنی چاہئے ہم نے ظاہری الفاظ و بیان

سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔

سیاحہ

سیاحہ قدیم سے عرب میں آباد ہندی اقوام میں سے ایک مشہور قوم ہے۔ یہ عرب کے جہازوں پر بطور محافظ ملازمت کرتے تھے اور دشمنوں خصوصاً بحری ڈاکوؤں سے جہازوں کو محفوظ رکھتے تھے اور ان کے حملے کے وقت ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ انہیں عربی کتابوں میں سیاحہ بھی لکھا گیا ہے۔ لسان العرب میں ہے۔

والسباحة قوم ذوو جلد من سیاحہ سندھ اور ہند کی قوی اور بہادر قوم ہے۔
السند والہند یكونون مع رئیس یہ سمندری کشتی کے مالک کے ساتھ رہتے
السفينة البحرية یبدر قولها ہیں۔ کشتی کی حفاظت کرتے ہیں اور سمندری
..... واحد سیبجی ودخلت فی لیروں سے بچاتے ہیں۔ اس کا واحد سیبجی
جمعه الهاء للجمعة والنسبة کما ہے اور جمع میں جمعیت اور نسبت کی وجہ سے
قالوا البرابرة وربما قالوا صرف ہاء داخل ہوتی ہے جیسے برابرہ جمع برابر اور
السباحہ کبھی واحد کیلئے سانح بھی استعمال کرتے ہیں۔

ابن السکیت کے مطابق سیاحہ ایک سندھی قوم ہے جو عربوں کے جہازوں اور کشتیوں پر دشمن سے مقابلہ کیلئے اجرت پر رہتے تھے۔

جوہری کا بیان ہے کہ سیاحہ سندھ کی ایک قوم تھی جو بصرہ میں تعینات تھی۔ یہ قیدیوں کے محافظ تھے۔

بلاذری کی تحقیق پر ہے کہ سیاحہ زط اور اندغار ایرانیوں کی فوج میں قیدیوں کی طرح رہتے تھے۔ انہیں سندھیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔

سیاحہ اور زط تو سندھی ہی تھے البتہ اندغار کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھتان سے متصل کرمان کے علاقہ کی قوم تھی۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ سیاحہ ایرانی فوج میں بھی ہوتے تھے اور اس توسط سے بھی وہ عربی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔

عہد رسالت میں دیگر ہندی اقوام کی طرح سیاحہ کے اسلام لانے کا ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ البتہ عہد صحابہ خصوصاً عہد فاروقی میں ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اساورہ کے بارے میں سابق میں حوالہ گزر چکا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو زط اور سیاحہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے ان کے ساتھ آن ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے بیت المال کے محافظ اور نگران سیاحہ تھے جو مسلمانوں کی باہمی مناقشت کے دوران بڑی تعداد میں قتل بھی ہوئے تھے۔

یہ ان اقوام کے مختصر حالات ہیں جو عہد رسالت یا اس سے پہلے عرب میں سکونت پذیر تھیں۔ انہوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا۔ اس پر بھی مختصر طور پر لکھا گیا ہے۔ بہر کیف یہ امر ناقابل تردید ہے کہ عہد رسالت میں عرب میں ہندی اقوام آباد تھیں۔ ان تک اسلام کا پیغام بھی پہنچا تھا۔ ان میں سے بہت سوں نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ عہد صحابہ میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ عرب میں آباد یہ ہندی اقوام برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی بنیں۔

ہندی اور غیر عرب اقوام کی آبادی والے علاقوں میں دعوت اسلام

یمن و نجران

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مکی دور میں اسلام کا پھیلاؤ اس قدر نہیں تھا جتنا کہ مدنی زندگی میں ہوا۔ اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ مشرکین مکہ اور سرداران قریش کا اسلام کی شدید مخالفت کرنا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی نبوت کی شہرت حدود عرب سے نکل کر قریبی ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حج کے موقع پر گننے والے بازاروں میں ہر سال جاتے اور ہر قبیلہ کے پاس جا کر لوگوں پر اپنی نبوت کو پیش فرماتے۔

سرداران قریش جو کہ پورے عرب کی آقا کی کے حامل تھے۔ وہ پوری شد و مد سے آپ کی مخالفت کرتے جیسا کہ دعوت و تبلیغ اسلام کے باب میں تفصیل سے بیان گزر چکا ہے۔ اس لئے قبائل عرب آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے کتراتے تھے۔ مگر اس سلسلہ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ باوجود ان حالات کے پورے عرب پر یہ حقیقت خوب واضح ہو چکی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں اپنے دعوائے نبوت سے دستکش ہونے والے نہیں ہیں۔ نہ ہی وہ بتوں اور مشرکانہ عقائد و ادہام کی مخالفت سے باز رہنے والے ہیں بلکہ آپ کی تعلیمات اتنی محکم ہیں کہ ان کا ابطال یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ سمیت کسی کے بس میں نہیں۔ آپ پر نازل ہونے والا کلام الہی پورے عرب کیلئے ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس کے بارے میں عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور ادباء بر ملا یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا کلام بنانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ پورے عرب اور اس کے اطراف میں جہاں بھی آپ کی شہرت پہنچتی ساتھ ہی ان حقائق کا چرچا بھی پہنچ جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہی ایام میں جب آپ کی شہرت عرب سے باہر تک پھیل چکی تھی۔ آپ کا چرچا جب کسریٰ ایران کے دربار تک پہنچا تو اس نے فوراً یمن میں اپنے مقرر کردہ ایرانی حاکم باذان کو لکھا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے اس دعویٰ سے باز رکھنے کی کوشش کرو اگر وہ اپنے دعویٰ سے دست کش ہو جائے تو خیر ورنہ اس کی گردن اڑا دو اور اس کا سر میرے پاس بھجوا دو۔ باذان نے اس خط پر کوئی عمل کرنے کے بجائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ آپ نے باذان کو اس کا جواب لکھا جس میں خبر دی کہ کسریٰ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل کر دیا جائے گا۔ باذان کے پاس آپ کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور انتظار کرنے لگا کہ اگر آپ نبی برحق ہوئے تو آپ کی بات سچ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق اسی مہینے اور اسی تاریخ کو کسریٰ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ ۶ یا ۷ نبوی کا ہے۔ اس معجزہ کو دیکھ کر حضرت باذان اپنے ساتھیوں سمیت اسلام لے آئے۔

اس واقعہ کے متعلق سیرت ابن ہشام میں ہے۔

فلما بلغ ذلک باذان بعث
باسلامہ واسلام من معہ من
الفرس الی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقالت الرسل من
الفرس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم الی من نحن یا رسول اللہ
قال انتم منا والینا اهل البیت۔
پس جب یہ خبر (کسریٰ کے قتل ہونے کی)
باذان کو پہنچی تو انہوں نے اپنے اور اپنے ایرانی
ساتھیوں کے اسلام لانے کی خبر حضور علیہ
الصلوة والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دی (باذان
کے) ایرانی قاصدوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ
ہم کن میں شمار ہوں گے۔ ارشاد فرمایا تمہارا شمار
ہم میں اور ہمارے اہل بیت میں ہوگا۔

اس روایت میں حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھی ایرانیوں کے مسلمان ہونے کی تصریح ہے۔ یہاں ایرانیوں سے مراد صرف ایرانی نسل کے لوگ نہیں ہیں بلکہ حکومت ایران کی طرف سے فوج وغیرہ میں جو لوگ بھیجے جاتے تھے وہ سب اس میں شامل ہیں کیونکہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ حکومت ایران کی طرف سے بہت سے ہندی اور سندھی لوگ یمن سمیت دیگر عرب سواہل میں بھیجے جاتے تھے۔ یہاں ایرانیوں میں وہ سب شامل ہیں۔ خود حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد شین کرام نے باذان الفارسی باذان ملک الیمین اور باذان ملک الہند لکھا ہے جس میں مطابقت یوں دی گئی ہے کہ حضرت باذان کا خاندان ہند میں کسی علاقے کا حکمران تھا اس نسبت سے انہیں باذان ملک الہند کہا جاتا تھا بعد میں یہ خاندان ایران نقل مکانی کر آیا۔ وہاں اس خاندان کی حاکمانہ اہلیت کی بناء پر انہیں فارس میں کسی علاقے کی حکمرانی تفویض کی گئی۔ اس بنا پر حضرت باذان 'باذان الفارسی' کہلائے۔ بعد میں انہیں یمن کا حاکم بنایا گیا جو ان کے ملک الیمین کہلانے کا سبب ہوا۔ بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اسلام لانے سے یمن اور اس کے نواح کے تمام علاقوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا دروازہ کھل گیا۔ خاص طور پر یمن میں جو غیر عربی اقوام تھیں انہوں نے اس خوشگوار تجدیدی کو نہ صرف اچھی نگاہ سے

دیکھا بلکہ اسے قبول بھی کر لیا۔ سابق میں مذکور ہوا کہ شاہان ایران کی طرف سے جو فوج عرب میں بھیجی جاتی تھی اس میں برصغیر کے بہت سے باشندے بھی شامل ہوتے تھے جنہیں اسادہ اور دیگر ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ روایات شاہد ہیں کہ حضرت باذان کے ساتھ ان کے اسادہ اور دیگر ہندی اقوام کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ کتاب السيرة الحمديّة والطريقۃ الاحمدیّة میں مرقوم ہے کہ کسریٰ کے قتل کے بعد حضرت باذان کے اسادہ ان کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ وہ اب کس کی پیروی کریں۔ آپ نے انہیں اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ لکھا ہے۔

فاجتمعت له اساورته فقال من پس آپ کے اسادہ آپ کے پاس جمع ہوئے
نومر علينا فقال اتبعوا هذا الرجل اور کہا اب ہمارا امیر کون ہوگا تو انہوں نے کہا اس
و ادخلوا فی دینہ و اسلموا آدمی (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی
پیروی کرو اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور
اسلام قبول کرلو۔

ان روایات سے یہ امر متحقق ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے بہت پہلے جبکہ ابھی اسلام عرب میں ایک قوت کے طور پر نہ ابھرا تھا اور نہ ہی سارا عرب اسلام کا مطیع ہوا تھا بلکہ حالات دیگرگوں اور خیالات کو ناامیدی کی طرف لے جانے والے تھے، یمن میں اسلام عربوں اور غیر عربوں خاص طور پر ایرانیوں اور ہندیوں میں فروغ پا رہا تھا یا بے نبوی میں وقوع پذیر ہونے والا حضرت باذان کا قبول اسلام کا واقعہ ایرانیوں اور ہندیوں کی آنے والے وقتوں میں اسلام کے ساتھ شدید محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیز یہ خیال کہ ایرانیوں اور ہندیوں نے اسلام عربوں کی تلوار کے خوف سے قبول کیا ان روایات و واقعات سے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ اور سابق میں مذکور دیگر واقعات سے نہ صرف عرب میں رہنے والی ہندی اور ایرانی اقوام میں اسلام کی وسیع تر اشاعت کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد جب کبھی اپنے وطن گئے ہوں گے یا ان کی خبر ان کے وطن تک پہنچی ہو گی تو ساتھ اسلام کا پیغام بھی خود بخود وہاں پہنچ گیا ہوگا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی حیات مبارکہ میں یا دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اسلام برصغیر کے لوگوں کیلئے ایک اجنبی دین تھا یا وہ اس سے واقف و آگاہ نہ تھے حقیقت سے میل نہیں کھاتا۔

یمن ہی میں مقیم ایک ہندوستانی بزرگ حضرت بیرظن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ اطراف یمن میں بڑی شہرت رکھتے تھے انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مگر ان کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کرنا ثابت نہیں۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ میں ہے۔

بیرظن الہندی شیخ کان فی بیرظن ہندی ایک بوڑھے آدمی تھے شاہان
زمن الاکاسرة له خبر مشہور فی فارس کے زمانہ میں بھنگ سے علاج کرنے
حشیش القنب وانہ اول من میں ان کا واقعہ مشہور ہے۔ ان بلاد میں سب
اظہرہا بتلک البلاد واشہر سے پہلے انہوں نے اس کو رواج دیا۔ یمن میں
امرہا منہ بالیمن ادرک اس کی شہرت ان کی وجہ سے ہوئی۔ اس بزرگ
هذا الشیخ الاسلام فاسلم۔ نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا۔

حضرت بیرظن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہندوستانی بزرگ ہیں جن کا اسلام لانا جرح و نقد کی رو سے باقاعدہ پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے۔ نیز یہ بات کہ آپ یمن کے مشہور و معروف طبیب تھے اور آپ نے طویل عمر پائی۔ اس امر کی طرف مشیر ہے کہ یقیناً آپ کے اسلام کے اثرات یمنی عوام خصوصاً ہندوستانی باشندوں پر بہت گہرے مرتب ہوئے ہوں گے۔ آپ کا ہندوستانی ہونا بطور طبیب مشہور و معروف ہونا اور طویل عمر پانا ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کے اسلام لانے سے برصغیر پاک و ہند کے لوگ بے خبر رہے ہوں گے۔ یقینی ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے برصغیر کے لوگوں خاص طور پر آپ کے جاننے والے حلقوں میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی۔

حضرت باذان اور حضرت بیرظن ہندی جیسے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ایک ثمرہ یہ بھی تھا کہ بہت جلد یمن اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اسلام ایک قوت بن گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اطراف و جواب کے رواسا و حکام کو

دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو یمن کے مشہور علاقہ نجران کے باشندوں کی طرف بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ امام طبری کا بیان ہے۔

وكتب النبي صلى الله عليه وآله
وسلم الى اهل نجران الى عربهم
وساكنى الارض من غير العرب
فَلْيَتَوَّأ فَيُخَوِّا وَانْضَمُّوا اِلَى مَكَانٍ
واحد۔
نہی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے
عرب اور غیر عرب باشندوں کی طرف خط لکھا
چنانچہ وہاں کے تمام مسلمان اسلام پر ثابت
قدم رہتے ہوئے ایک جمعیت بن گئے اور
ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر رہنے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے حاکم مقرر فرمایا تھا۔

اطہر مبارکپوری نے لکھا ہے۔

حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم یمن اور ان کے اساورہ کے اسلام لانے کے بعد
جن میں ایرانی، ہندوستانی اور سندھی سب ہی شامل تھے۔ یمن اور اطراف میں عربوں کی
طرح عام گنجی باشندے بھی اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے
مسلمانوں پر حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم مقرر فرمایا۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

مزید لکھتے ہیں۔

عرب کے ان مشرقی اور جنوبی سواحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں
اسلام کی دعوت عام فرمائی۔ جہاں اساورہ ان کی اولاد ابنائے یمن، سیاحہ اور زط عام طور پر موجود
تھے۔ اس لئے یہاں کے مشرک اور مجوس عربوں کی طرح بہت سے گنجی باشندے بھی اسلام
لائے جن میں ایرانی، ہندی، سندھی اور حبشی وغیرہ سب ہی شامل تھے۔ عرب کے ان غمییوں میں
ہماری تحقیق میں سب سے پہلے یمن کے علاقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام عام
ہوئی اور یہاں کے عربی باشندوں کی طرح گنجی باشندے بھی مسلمان ہوئے۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

یمن میں رہنے والے ان غیر عرب لوگوں کے اسلام لانے کے اثرات کتنے دور رس
تھے اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ایران اور ہندوستان میں ان کے جاننے والے اسلام
اور مسلمانوں سے کس قدر متاثر ہوئے تھے اس کا اندازہ ابن اثیر کی اس روایت سے لگایا جا
سکتا ہے کہ جب ۳۱ھ میں عہد عثمانی میں حضرت اخف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان
کو فتح کر کے مرداروز پر حملہ کیا تو وہاں کا ایرانی حاکم جو حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قربا تھا بغیر لڑے مطیع ہو گیا اور اس نے چھ لاکھ سالانہ جزیہ پر صلح کر لی۔ اس نے حضرت
اخف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میری صلح کا سبب باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے۔

یہ شہادت اس بات کیلئے کافی ہے کہ حضرت باذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم وطن
ایرانیوں نے ایران کے اندر رہتے ہوئے ان کے اسلام لانے کی خبر سنی اور اس سے متاثر
ہوئے۔ حاکم خراسان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو فقط حضرت باذان
کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر متاثر ہو گئے ہوں گے کہ یا تو
انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا ہوگا یا پھر وہ باقاعدہ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ
یہ تمام تفصیلات تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہ ہو سکیں جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت علم
تاریخ اپنی موجودہ صورت میں موجود نہ تھا۔ اس لئے اس قسم کی معلومات کو جمع کرنے اور محفوظ
کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔

قریب قریب یہی معاملہ حضرت ہیرظمن ہندی جیسے بزرگ ہندوستانیوں اور دیگر
ہندوستانی باشندوں کا ہے جو عرب میں رہتے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے اثرات کس
قدر گہرے تھے۔ اس کا اندازہ تاریخی روایات کی شہادت سے ملتا ہے۔ چنانچہ برصغیر کے کئی
راجوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی عقیدت کا مختلف طریقوں سے اظہار فرمایا کئی
علاقوں کے لوگوں کے وفد آپ سے ملاقات کیلئے اور آپ کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے بلکہ
ہندوستان کے بعض مذہبی فرقوں نے بھی عرب کی سرزمین کی طرف اپنے لوگ بھیجے تاکہ اسلام
سے متعلق معلومات حاصل کی جائیں۔ جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں کے راجوں، مہاراجوں اور
دیگر حکومتی طبقوں نیز عوامی حلقوں میں اسلام اور مسلمانوں کیلئے ایک گونہ احترام اور محبت کی

فضا پیدا ہوئی۔ انہیں وہاں آباد ہونے، مساجد بنانے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی جیسے سرانند پور اور دیگر جنوبی ہند کے ساحلی مقامات جن کے بارے میں تاریخی کتب بھری ہوئی ہیں کہ وہاں دور صحابہ سے مسلمان آباد تھے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کا جہاز عرب آ رہا تھا جسے دہلی کے قزاقوں نے لوٹ لیا تھا جس کے بعد محمد بن قاسم اور راجد ہر کے مابین لڑائیاں ہوئی تھیں۔

دوسری طرف اسلام کی آگاہی پر یہ حقیقت بھی دلالت کرتی ہے کہ برصغیر کے بہت سے راجوں، مہاراجوں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں نے اسلام کو اپنے لئے ایک بہت بڑا خطرہ خیال کیا چنانچہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کیلئے اسلام کے خلاف برسرِ پیکار قوتوں کی بھرپور مدد کی خاص طور پر شاہانِ فارس کی مسلمانوں سے جو جنگیں ہوئیں ان میں ان کی مالی اور فوجی امداد کی۔ اپنی افواج کو ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کیلئے بھیجا۔ عہدِ صدیقی کی ایک جنگ جو ذرات السلاسل کے نام سے مشہور ہوئی اس میں سندھی فوجی اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر ایرانیوں کی فوج میں شامل ہوئے اور مسلمانوں سے لڑے ایرانیوں کی امداد کیلئے ہندوستانی ہاتھیوں کے دستے بھی بھیجے گئے۔ چنانچہ قادیسیہ کی جنگ میں سندھ کے راجہ کی سواری کیلئے استعمال ہونے والا سفید ہاتھی جو تمام ہاتھیوں کا سردار تصور ہوتا تھا۔ اپنے پورے دستے کے ساتھ رستم کی فوج میں شامل تھا جب تک اس سفید ہاتھی کو مار نہ دیا گیا مسلمانوں کیلئے جنگ جیتنے کی سہیل پیدا نہ ہوئی۔ اسی طرح عہدِ صدیقی میں قندھار تہذیب کے زمانہ میں عرب میں مقیم بہت سے ہندی باشندوں نے مرتدین کا ساتھ دیا۔ سیلہ کذاب کی فوج کو بھی ہندیوں کی امداد حاصل تھی۔

بعد میں ہندوستان کے راجوں نے اپنی سرپرستی میں بحری قزاقی کی شکل میں طویل عرصہ تک مسلمانوں کے تجارتی بحری بیڑوں پر حملے جاری رکھے جس سے بالآخر مسلمان حملہ آوروں کو مجبور ہو کر عہدِ صحابہ ہی میں ایسے ہندوستانی سواحل پر جہاں بحری قزاقوں کو پناہ ملتی تھی فوج کشی کرنا پڑی۔ محمد بن قاسم کا حملہ بھی اسی تسلسل کا نتیجہ تھا۔

یہ تمام امور اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات

مبارکہ اور عہدِ صحابہ میں برصغیر کے حکمران طبقے اور عوامی حلقے بڑی حد تک اسلام سے آگاہ ہو چکے تھے۔ فطرتِ سلیمہ رکھنے والی طبیعتیں اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھیں جبکہ شیطنیت کی خوگر طبائع اسلام کے خلاف سرگرم ہو چکی تھیں۔

سواحلِ عرب میں دعوتِ اسلام جس کے مخاطب عربوں کے ساتھ ساتھ غیر عرب عجمی خصوصاً ہندی بھی تھے کی تفصیل اور اس کے اثرات کے بارے میں اطہر مبارکپوری کا بیان ہے۔

چونکہ تیرہ سال تک کی زندگی مقامی کفار و مشرکین کی وجہ سے مظلومیت میں گزری اس لئے عرب کے انتہائی حدود کے لوگوں کو اسلام سے کم واقفیت ہوئی اور وہاں کے عربوں کی طرح ہندوستانی بھی اسلام سے تفصیلی طور سے واقف نہیں ہو سکے البتہ کی زندگی میں حبشہ کی طرف صحابہ کی ہجرت ہوئی۔ اس لئے حبشہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اسلام کی عام واقفیت ہوئی۔ اغلب یہ ہے کہ اسی سلسلے میں حبشہ کے سامنے سواحل کے عربی اور عجمی باشندوں کو بھی اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ چنانچہ حضرت باذانؓ حاکم یمن ابتدائے بعثت ہی میں اسلام لائے اور ان کے ساتھ یمن میں مقیم بہت سے اساورہ اور ایرانی نسل کے انباء بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کے طور پر ان اطراف میں اسلام کی تفصیلی معلومات نہیں ہوئیں اور اس کا موقع اس وقت آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے تیرہویں سال مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے واقعہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق نہ صرف عرب کے انتہائی حدود میں تفصیلی واقفیت کیلئے راوی پیدا کی بلکہ اطراف و جوانب کے ان ممالک میں بھی اس کی خبر پہنچی جو عرب سے متصل تھے اور ان ممالک سے عرب کے قدیم تعلقات تھے اور جس طرح دوسرے ممالک میں یہ خبریں پہنچیں۔ ہندوستان میں بھی ان کو سنا گیا اور ایک گوندہ لچکی ظاہر کی گئی۔

پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۷ھ اور ۸ھ کے درمیان حدودِ عرب میں دعوتِ اسلام بھیجی اور صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو اسلام کا مبلغ و داعی اور قاصد بنا کر عرب اور بیرونِ عرب کے رئیسوں، حاکموں اور باحیثیت لوگوں کو خطوط بھیجے تو اس وقت عراق سے لے کر مشرقی سواحل اور یمن تک میں اسلام کی دعوت عام ہوئی اور ان اطراف کے عربوں کی

طرح ہجرت فرس اور مجوس بھی اس کی دعوت سے تفصیلی طور پر واقف ہوئے۔ ان ہی کے ساتھ یہاں کے ہندوستانی باشندے بھی عام طور پر اسلام سے باخبر ہو کر یا تو مسلمان ہوئے اور اسلامی زندگی کا جز بن گئے۔ یا عام مجوسیوں کی طرح یہ لوگ بھی اپنے آبائی مذہب پر قائم رہ کر جزیرہ ادا کرنے پر راضی ہو گئے اور ان کو مجوس میں شمار کیا گیا۔

نیز عہد رسالت میں جس طرح اسلام کا چرچا دیگر ممالک میں ہوا۔ ہندوستان میں بھی ہوا اور یہاں کے مذہبی لوگوں اور راجوں مہاراجوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی اور دعوت اسلام کو سمجھنا چاہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان اور یہاں کے لوگوں کے متعلق باتیں کیں۔ قرآن حکیم میں ہندوستانی اشیاء کے نام آئے اور ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ احادیث میں ہندوستان کے باشندوں اور یہاں کی چیزوں کا تذکرہ آیا۔ یہاں کی بہت سی اچھی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا حکم دیا، بہت سی بری باتوں سے منع فرمایا اور دور رسالت کی اسلامی ادبیات میں ہندوستان کی قوموں کے یہاں کی چیزوں کے اور اس ملک کی باتوں کے تذکرے آئے۔ قرآن وحدیث کے علاوہ صحابہ کرام کے اشعار میں ان کا تذکرہ آیا۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

سابق میں یمن و نجران میں دعوت اسلام کی تفصیلات مذکور ہو چکی ہیں۔ عرب کے دیگر ساحلی علاقوں میں بھی عہد رسالت میں دعوت و تبلیغ اسلام کا کام ہوا۔ اس سلسلہ میں اظہر مہار کپوری کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں۔

بحرین اور عمان

گزشتہ تقریحات سے معلوم ہو چکا ہے کہ عراق کے شہر ابلہ سے لے کر خلیج عربی کے پورے طوف و سواحل اور سیف میں ہندوستانیوں کی مختلف جماعتیں مختلف ناموں سے پھیلی ہوئی تھیں اور بحرین و عمان کے تمام علاقے ان سے آباد تھے۔ جن میں خطا قطیف، آراء، ہجر، بنو زارہ، ساہو، دارین، غابہ اور دبا وغیرہ شامل تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری حصہ میں عرب کے ان سواحل اور ان کے اطراف کے عوام و خواص کو اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے جن میں یہاں کے عربوں کی طرح یہاں کے ہندوستانی باشندے بھی مخاطب تھے۔

عمان میں نامہ مبارک کے جانے کا حال حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور حافظ بن حجر نے اصابہ میں حضرت ابوشداد زماری عمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ان کی زبانی اس طرح نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس عمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ آیا تو کوئی ایسا آدمی نہ مل سکا جو اسے پڑھ کر سنا سکے۔ ہم نے ایک لڑکے کو بلا کر اسے سنا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوشداد سے دریافت کیا کہ اس وقت عمان پر کون حاکم تھا تو انہوں نے بتایا کہ

اسوار من اساورہ کسری۔ کسری کے اساورہ میں سے ایک اسوار حکمران تھا ظاہر ہے کہ عمان کے ایرانی حاکم اسوار کے معین و مددگار دوسرے اساورہ بھی وہاں تھے۔ جیسا کہ عرب کے ایرانی مقبوضات میں ایرانیوں کی حکومت کا طریقہ تھا۔ معلوم ہو چکا ہے کہ ایران کے اساورہ میں ہندوستان کے جاٹ اور سیاحجہ وغیرہ شامل تھے اس لئے عمان کے یہ جاٹ وغیرہ بھی اس نامہ مبارک کے مخاطب رہے ہوں گے۔

وضائع کسری کون تھے؟

بحرین کے مشہور مرکزی مقام ہجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کسری کے خدام و متوسلین کو دعوت اسلام دی اور اس کے لئے مستقل آدمی یا خط بھیجا۔ علامہ بلاذری لکھتے ہیں۔

بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وضائع کسری یہجر کے یہ غلاموں کے پاس اسلام کی دعوت بھیجی فلم یسلموا فوضع علیہم العزیز اور جب وہ اسلام نہیں لائے تو ان کے ہر مرد پر ایک دینار سالانہ جزیہ مقرر کر دیا۔

”وضائع کسری“ کون لوگ تھے؟ اور عرب میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ اس کے متعلق

لسان العرب کا بیان ہے۔

والوضیعة قوم من الجندیو وضعون فی کورة لا یغزون منها والو ضائع والو ضیعة قوم کان کسری ینقلهم من ارضهم فیسکنهم ارضا اخرى حتی یصبر وابها وضیعة ابدأ وهم الشحن والمسالح قال الازهری والوضیعة الوضائع الذین وضعهم کسری فهم شبه الرهائن کان یرتھنهم ینزلهم بعض بلادہ

وضیعہ وہ سپاہی ہیں جو ضلع میں رکھے جاتے ہیں اور وہ اس سے باہر جنگ نہیں کرتے اور وضائع ایک جماعت تھی جسے کسری اس کے وطن سے منتقل کر کے دوسری جگہ آباد کرتا تھا جہاں وہ ہمیشہ اس خدمت کیلئے مخصوص رہتے۔ وہ فوج اور سپاہی کا کام دیتے تھے۔

ازہری کا قول ہے کہ وضیعہ وہ لوگ ہیں جن کو کسری نے ذلیل کیا تھا وہ ریغمال کے مشابہ تھے جن کو وہ اپنے بعض علاقوں میں آباد کرتا رہتا تھا۔

وضیعہ اور وضائع کے اس مفہوم میں اگرچہ بظاہر کسری کے نوکر چاکر اور بیگار قسم کے سپاہی شامل ہیں مگر ان میں ہندوستان کے جاٹوں اور دوسری جماعتوں کا موجود ہونا بھی قرین قیاس ہے۔ اس لئے وہ دعوت اسلام کے مخاطب رہے ہوں گے۔

قطیف، خط اور دارین

اسی طرح ہجر اور اس کے اطراف کے شہر قطیف اور خط دارین وغیرہ ہیں ان میں عہد رسالت میں جاٹ اور سیاحہ کی اچھی خاصی آبادی تھی اور آپ کی وفات کے بعد جب ان اطراف میں ارتداد کی وبا پھوٹی تو حطیم بن ضعیہ مرتدین سے الگ بچے کچھ کفار کی جماعت کو لے کر خط اور سیاحہ کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوا۔

حتی نزل القطیف وھجر حطیم نے قطیف اور ہجر میں آ کر مقام خط کے واستغوی الخط ومن فیھا من سیاحہ کو گمراہ کیا۔ نیز یہاں کے جاٹ اور الزط والسیابجة وبعث الی دارین سیاحہ کو بہکا کر دارین کی طرف بھیجا۔

اس سے ظاہر ہے کہ خط کے پورے علاقے کے وہ ہندوستانی بھی مکتوب نبوی کے

مخاطب تھے جنہوں نے بعد میں حطیم بن ضعیہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔

بحرین پر عہد رسالت میں فارس کی حکومت تھی اور اس کے اطراف و جوانب میں عجمیوں اور ایرانیوں کی بستیائیں تھیں۔ عرب قبائل میں عبدالقیس، بکر بن وائل اور بنو تمیم بدوی زندگی بسر کرتے تھے چونکہ وہاں ان ہی عربوں کی کثرت تھی۔ اس لئے ایرانیوں کی طرف سے وہاں کے حکمران عرب ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں کے عرب حاکم حضرت منذر بن ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

ہجر میں دعوت اسلام

اسی طرح بحرین کا مرکزی شہر ہجر اس وقت بہت آباد تھا جہاں عربوں کے علاوہ اہل عجم میں یہود و نصاریٰ اور مجوس کی بڑی تعداد آباد تھی۔ عہد رسالت میں یہاں شاہ ایران کی طرف سے حضرت مسیح موعود مرزبان تھے۔ ہجر کے باشندوں کے لئے تاریخ میں اہل فرس، اہل عجم اور اہل ارض وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں جن میں مجوس، یہود اور نصاریٰ سب شامل ہیں اور ان ہی میں ہندوستان کے زط سیاحہ اور اسادہ بھی تھے جن پر مجوس کا اطلاق ہوتا تھا کیونکہ عرب میں ہندوستانی باشندوں کو مجوس میں شمار کیا جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا ہوگا جو عام مجوس ہجر وغیرہ کے ساتھ فرمایا۔

بلاذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ ۸ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاء بن عبد اللہ بن عماد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور ہجر میں اسلام کا داعی بنا کر روانہ فرمایا اور ان کے ذریعہ منذر بن ساوی حاکم بحرین اور سیحنت مرزبان ہجر کو خطوط روانہ کئے جن میں اسلام کی دعوت تھی اور اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔

نامسما واسلم معہما جمیع العرب ہناک وبعض العجم فاما اهل الارض من المجوس والیہود والنصارى فانہم صالحوا العلاء۔ یہ دونوں حاکم اسلام لائے اور ان کے ساتھ وہاں کے تمام عرب باشندے اور کچھ عجمی اسلام لائے مگر وہاں کے آباد مجوس، یہود اور نصاریٰ نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت علاء سے صلح کر لی۔

حضرت علاءِ حضرت نے بحرین کے ان غیر مسلموں کیلئے یہ صلح نامہ تحریر فرمایا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما صالح عليه العلاء
الحضرمي اهل البحرين صالحهم
على ان يكفونا العمل ويقاسمونا
التمرفمن لم يف بهذا فعليه لعنة
الله والملائكة والناس اجمعين
واما جزية الرونوس فانه اخذ لها
من كل حاتم ديناراً۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مسلمانوں کے نام یہ مکتوب روانہ فرمایا۔

اما بعد فانكم اذا اقمتم الصلاة
واتيتم الزكوة ونصحتم لله
ورسوله واتيتم عشر النخل
ونصف عشر الحب ولم يمجسوا
اولادكم فلکم ما اسلمتم عليه غير
ان بيت النار لله ورسوله و ان
ابيتم فعليکم الجزية۔

اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بحرین میں جنگ اور قتال کی نوبت نہیں آئی بلکہ بہت سے باشندوں نے جن میں عربی قبائل زیادہ تھے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے جن میں زیادہ تر عجم کے مجوسی اور کچھ یہودی تھے اسلام قبول کرنے کے بجائے حضرت علاءِ حضرت سے غلہ اور کھجور کی نصف پیداوار کی تقسیم پر صلح کر لی۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاءِ حضرت کو بحرین اور

بحرین ۱۷ھ میں روانہ فرمایا تھا۔ جب آپ نے اطراف و جوانب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام اسلام کے دعوت نامے روانہ فرمائے تھے۔

مقام ہجر کا معاملہ بحرین سے کچھ مختلف رہا۔ یہاں مجوسیوں کی آبادی زیادہ تھی جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت آئی تو یہاں کے عربوں نے بھی عام طور سے اسلام قبول کر لیا مگر مجوسیوں اور یہودیوں نے یہاں بھی اسلام کے مقابلہ میں جزیہ دینا قبول کر لیا۔

ودعا اهل هجر فكانوا اهلين راضين
و كاره اما العرب فاسلموا و اما
المجوس واليهود فرفضوا بالجزية
فاخذت منهم راضين ہوئے اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔

بحرین اور ہجر سے جزیہ کی جو پہلی قسط آپ کی خدمت میں آئی تھی اس کی تعداد اسی ہزار تھی۔ آپ کی زندگی میں باہر سے اتنی کثیر آمدنی اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد۔

(عرب و ہند عہد رسالت میں)

عہد رسالت اور عہد صحابہ میں برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام

یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو چکا تھا۔ عہد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس میں یک گونہ تیزی آئی۔ یہاں ہم ان روایات و واقعات کا جائزہ لیں گے جو اس بات کو پایہ تحقیق تک پہنچاتی ہیں کہ جس طرح عرب میں آباد ہندی اقوام جیسے جاٹ وغیرہ میں اسلام بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اور ان کی اکثریت اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی پہلی صدی ہجری کے ابتدائی عشروں میں اسلام ایک دین رحمت کے طور پر متعارف ہو چکا تھا۔ چنانچہ یہاں کے عوام و خواص نے اسلام اور رسول

اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلق پیدا کرنے اور اسلام کو سمجھنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ برصغیر کے لوگوں کے اسلام کے ساتھ تعارف میں بہت زیادہ دخل عرب میں آباد جاٹوں اور دیگر ہندوستانیوں کے مسلمان ہو جانے کا تھا۔ خاص طور پر حضرت ہرظن ہندی جیسے مشہور و معروف بزرگ ہندیوں کا دامن اسلام سے وابستہ ہو جانا برصغیر کے لوگوں کے اسلام سے متاثر ہونے کا ایک بڑا سبب بنا۔

ہندوستان اور ہندیوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات ہزاروں برسوں سے بحری اسفار کے ذریعے استوار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بہت سے دیگر مسلمان عرب بھی بحری اسفار اختیار کرتے تھے۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اوائل دور کے بہت سے مسلمان عربوں کے ذریعے اول اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا اور اسلام کا پیغام ہندوستان تک پہنچا۔ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری سالوں میں جبکہ اسلام ایک حکمران طاقت کے طور پر پورے عرب کو اپنے تسلط میں لے چکا تھا اور عرب کے لوگوں کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اسلام کی روشنی مسلمان عرب تاجروں کے ذریعے ساحل ہند تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پہنچی۔

ہندی لوگ اسلام سے متاثر ہوئے بلکہ قرآن بتاتے ہیں کہ بہت سے ہندی لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے چنانچہ ایک ہندوستانی راجہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کیلئے زنجبیل (سونٹھ یا ادراک) کا تحفہ بھیجا جسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قبول فرمایا چنانچہ امام حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو مشہور صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اھدی ملک الھند الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرة
فیہاز زنجبیل فاطعم اصحابہ قطعة
قطعة واطعمنی منها قطعة۔

ہندوستان کے ایک راجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زنجبیل (سونٹھ) کا بھرا ہوا ایک گھڑا تحفہ بھیجا آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے ایک ٹکڑا کھلایا۔

اس طرح کے اور واقعات بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔

بزرگ بن شہر یار ناخدا نے اپنی شہرہ آفاق کتاب عجائب الہند میں برصغیر میں اسلام کے وارد ہونے کے اسباب میں بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ اس کے مطابق ہندوستان میں سب سے پہلے سرائند پ کے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ بزرگ بن شہر یار ناخدا نے لکھا ہے۔

وكان اهل سرائند یب وما والاھا
لما بلغهم خروج النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فارسلوا رجلاً
فہما منہم وامر وہ ان یسیر الیہ
فیعرف امرہ وما یدعوا الیہ فعاقت
الرجل عواق و وصل الی المدینة
بعد ان قبض رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم و توفی ابوبکر
و وجد القائم بالامر عمر بن
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسالہ
عن امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم فشرح لہ وہین۔

سرائند پ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے ایک صاحب فہم شخص کو مدینہ بھیجا اور اسے کہا کہ وہ آپ کے پاس جائے اور آپ کے حالات اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کی تحقیق کرے۔ لیکن اس آدمی کو راستے میں کچھ مشکلات پیش آ گئیں۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خلیفہ پایا چنانچہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں دریافت کیا۔ پس انہوں نے اسے خوب کھول کر اور واضح کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کے بارے میں بتایا۔

بزرگ بن شہر یار ناخدا کہتا ہے کہ وہ نمائندہ واپس سرائند پ کیلئے روانہ ہوا۔ راستے میں مکران کے قریب اسے موت نے آ لیا۔ اس کا ملازم جو اس کے ساتھ تھا۔ سرائند پ پہنچا اور

لوگوں کو تمام حالات بیان کئے۔ اہل سراندیپ اسلام، پیغمبر اسلام اور خلیفہ المسلمین کے بارے میں سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس خادم کی بتائی ہوئی بہت سی باتوں کو اپنالیا۔ بزرگ بن شہر یار خدا کا کہنا ہے کہ سراندیپ والوں میں تواضع، انکساری اور بہت سے دیگر اسلامی آداب اسی خادم کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اسلام اور مسلمانوں سے بے پناہ محبت کا سبب بھی یہی ہے۔ چنانچہ عرب کے مسلمان تاجر سراندیپ میں مستقل رہنے لگ گئے۔ یہی عرب تاجر تھے جن کے اہل و عیال ایک جہاز کے ذریعے واپس سرزمین عرب کو جا رہے تھے کہ سندھ کے اطراف میں سمندری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ ان ہی کا انتقام محمد بن قاسم ثقفی کے سندھ پر حملے کا بڑا سبب بنا تھا۔

بعد میں سراندیپ سے اسلام کی یہ روشنی آہستہ آہستہ مالدیپ، لکادیپ اور ملیبیار تک پھیلتی چلی گئی۔

برصغیر میں پہلی صدی ہجری میں اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے قنوج کے راجہ اور رتن ہندی کی روایات بھی ملتی ہیں۔ ان دونوں نے بہت طویل عمر پائی۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ صحابی ہیں لیکن اہل جرح و نقد کے ہاں ان کا صحابی ہونا پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے اور طویل العمر ہونے میں کسی کو کلام نہیں جس سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ اسلام کی روشنی پہلی صدی ہجری کے ابتدائی عشروں میں برصغیر پاک و ہند تک پہنچ چکی تھی۔

یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پانچ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نامہ مبارک دے کر سندھ کے باشندوں کی طرف بھیجا تھا۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے کئی سندھیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں سے دو تو واپس چلے گئے تھے جبکہ باقی یہیں رہے۔ اول اول سندھ میں اسلام کی روشنی ان کے ذریعے پھیلی۔ وہ یہیں رہے۔ بعد از وصال ان کی قبریں بھی چھٹی نہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ نیرن کوٹ کے مقام پر آئے تھے مگر یہ روایت غیر معتبر ہے۔

۶ ہجری کا آخر اور ۷ ہجری کا آغاز وہ زمانہ ہے جب حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے عرب اور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ عرب کے مشرقی علاقوں کے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خط روانہ کئے گئے۔ عمان میں جیفر اور عیاذ کے پاس حضرت عمرو بن عاص بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیامہ میں شمامہ بن اثال کے پاس حضرت سلیم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بحرین میں منذر بن ساوی عبدی کے پاس حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ فرمایا۔ یہ تمام علاقے برصغیر کے سامنے واقع ہیں۔ ان علاقوں میں صدیوں سے ہندوستان کے لوگوں کا آنا جانا تاریخ سے ثابت ہے جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے لہذا یہ خیال کہ برصغیر کے بالکل سامنے کے علاقوں کے نور اسلام سے منور ہو جانے کے باوجود برصغیر کے لوگ اس سے بے بہرہ رہے۔ ایک امر مستبعد ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے کہ کوئی صحابی میں عرب کے مشرقی سواحل سے آگے سمندر پار کے ہندوستانی ساحلوں تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ خط لے کر گیا ہو البتہ اس کے آٹھ نو سال بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہندوستان جانے کی باقاعدہ مستند روایت موجود ہے۔ وصال نبوی کے صرف چار سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی سالوں میں جب مشہور صحابی رسول اور سالار اسلام حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا حاکم بنایا گیا تو انہوں نے برصغیر پر تین طرف سے چڑھائی کی اور وہاں کی مشہور بندرگاہوں کو فتح کیا۔ یہ بات پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب سے زیادہ حرص اس بات کی ہوا کرتی تھی کہ لوگ برضا و رغبت اسلام میں داخل ہو جائیں چنانچہ آپ جب بھی کوئی لشکر روانہ فرماتے تو انہیں بطور خاص حکم فرماتے کہ پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ قبول کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرنا۔ اگر قبول نہ کریں تو انہیں صلح کی طرف لانا۔ اگر وہ اس طرف بھی نہ آئیں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی آپ کی یہی سنت جاری تھی۔ چنانچہ ۱۵ ہجری میں جب صحابہ کے لشکر نے ہندوستان پر چڑھائی کی تو وہاں وسیع پیمانے پر دعوت اسلام بھی عمل میں آئی۔

اس حملے کے اسباب کیا تھے۔ پچھلے صفحات میں اشارۃً بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کی روشنی بالکل ابتدائی دور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی برصغیر تک پہنچ گئی تھی جس کے یہاں مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ مثبت اثرات تو یہ تھے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام میں دلچسپی لینے شروع کی۔ کچھ باقاعدہ مسلمان ہو گئے اور کچھ نے اپنی زندگیوں میں اصلاحی تبدیلیاں پیدا کیں۔ جبکہ منفی اثرات یہ تھے کہ یہاں کے حکمران طبقے نے اور مذہبی اجارہ دار برہمن نے اسلام کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا اور اس کے خلاف خصمانہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ انہی کارروائیوں کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ عرب تاجر جو کہ زیادہ تر مسلمان تھے۔ ان کے جہازوں پر سمندری ڈاکوؤں سے حملے کرواتے اور انہیں لوٹ لیتے۔ مسلمان حکمرانوں کے پاس اس بات کے بہت سے شواہد جمع ہو چکے تھے کہ ان بحری قزاقوں کو ہندوستان کے حکمرانوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کے بعض ساحلی علاقوں کا کردار اس معاملے میں خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ ان ساحلی علاقوں پر حملہ ناگزیر ہو چکا تھا چنانچہ جب حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان اور بحرین کی گورنری پر فائز ہوئے تو انہوں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ ہندوستان کی وہ بندرگاہیں جہاں سے یہ سمندری ڈاکو نکل کر کھلے پانیوں میں عرب تاجروں کے جہازوں کو گھیر کر لوٹ لیتے ہیں۔ ان پر حملہ کر کے بحری قزاقوں کا زور توڑنا ضروری ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے فدا یان اسلام کی ایک فوج تیار کی اور سمندری راستے سے برصغیر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے تھانہ بھڑوچ اور دہتل پر حملے کرائے اور انہیں فتح کیا۔ پہلا حملہ آپ کے بھائی حضرت حکم بن ابوالعاص ثقفی کی قیادت میں تھانہ پر ہوا۔ یہ اس دور کی اہم ہندوستانی بندرگاہ تھی۔ موجودہ جغرافیہ کی رو سے بمبئی کے قریب واقع تھی دوسرا حملہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں گجرات کا ٹھیاواڑ میں واقع بھڑوچ نامی بندرگاہ پر کیا گیا وہاں بھی فتح و کامرانی تھی مسلمانوں کے قدم چومے۔ تیسرا حملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں سندھ کی بندرگاہ دہتل پر ہوا۔ یہاں بھی کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے اور دہتل کا

شہر مفتوح ہوا۔

دوسری طرف مسلمان خشکی کے راستے بھی برصغیر کے کئی مقامات پر حملہ آور ہوئے۔ اس کی وجہ ہندی راجاؤں کی طرف سے مسلسل اسلام دشمن سرگرمیوں کو جاری رکھنا تھا جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جنگ ذات السلاسل میں سندھی لوگ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ دشمن اسلام سیلہ کذاب کو مسلمانوں کے خلاف ہندو سندھ کے راجاؤں کی فوجی امداد حاصل تھی۔ فتنہ ارتداد میں بھی ہندی لوگ مسلمانوں کے خلاف برسرِ پیکار رہے۔ شاہان فارس کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں بھی ہندو سندھ نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا۔ جب فارس فتح ہو گیا تو بھی برصغیر کے راجہ اسلامی مقبوضات پر حملہ آور ہوتے رہے چنانچہ مجبوراً مسلمانوں کو برصغیر پر حملہ آور ہونا پڑا۔ یہ حملے خشکی کے راستے کئے گئے تھے۔ مکران، سندھ، بھستان اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حملہ آور ہوئے۔ لاہور، بنوں، کوہاٹ اور ملتان پر بھی پہلی صدی ہجری میں اسلامی عساکر کے کامیاب حملوں کی مستند روایات موجود ہیں۔

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بحری سفر نہ کرتے تھے بلکہ وہ جزیرۃ العرب کے ریگزاروں اور پہاڑوں کی حدود سے کبھی باہر نہ نکلے تھے۔ یہ ایک کھلاجھوٹ اور ایک بدیہی حقیقت کا صریح انکار ہے۔ عرب کا ملک تین اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ عرب لوگ مال تجارت لے کر مشرق میں چین تک اور مغرب میں روم تک جاتے تھے۔ عربوں کی جہاز رانی اور عربوں کے بحری اسفار ایک مسلمہ تاریخی امر ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عرب ہونے کے باوصف بحری سفر پر نہ نکلنا اور پہاڑوں اور ریگستانوں ہی میں مقید رہنا ناقابل فہم بات ہے۔ نہ ہی اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو بحری سفر سے منع فرمایا ہو یا مسلمانوں کو صرف عرب کے ریگزاروں اور پہاڑیوں میں مقید رہنے کی تعلیم دی ہو۔ سابق میں لسان العرب کے حوالے سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ سمندر میں سمندری سفر کی تکلیف سے بے ہوش ہونے والے کو شہید کا

ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک اس حقیقت کی بین دلیل ہے کہ اسلام سمندری سفر سے روکتا نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کوئی شخص قرآن و حدیث کی آیات و روایات کے وسیع ذخیرہ میں سے کوئی ایک سطر بھی ایسی نکال کر نہیں دکھا سکتا جس سے مشرکین کے اس دعویٰ کو ثابت کیا جاسکے بلکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بحری سفروں کے پرہیز منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں کو اللہ کی نشانی اور ان کے سمندر میں چلنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ عرب کے مشرکین کو جہاز رانی کے ہیبت ناک مناظر بیان کر کے جھنجھوڑا گیا ہے اور انہیں دعوتِ توحید دی گئی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بحری سفروں کے بہت سے تذکرے موجود ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

اسلام کی پہلی ہجرت جو نبوت کے پانچویں سال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حبشہ کی طرف کی بحری راستے سے ہوئی تھی۔

ایک دفعہ قبیلہ اشعر کے تقریباً باون مسلمان سمندر کے راستہ سے یمن سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے مگر ہوا کا رخ بدل جانے سے یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں پر مقیم مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ بعد میں غزوہ خیبر کے موقع پر انہیں ساتھ لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ انہیں اہل سفینہ کا لقب ملا۔ یہ سب لوگ صحابی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔

ایک مرتبہ شکاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔

انا نرکب البحر ونحمل معنا ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا القلیل من الماء۔ (پینے کیلئے)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ تم اور ہذا م کے تیس آدمی ساتھ لے کر مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرِ روم کے سفر پر گئے مگر مخالف ہوا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔

خطیب بغدادی نے ”موضح اوہام الجمع والفریق“ میں مسلم بن ابی عمران اسدی کے تذکرے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔

ان امرأۃ رکبت البحر فنذرت ان ایک عورت نے سمندر کا سفر کیا اور منت مانی
نصوم شہراً فماتت قبل ان نصوم کے وہ ایک مہینے کے روزے رکھے گی پھر وہ
فاتت اختها النبی صلی اللہ علیہ روزے رکھنے سے پہلے مر گئی اس کی بہن
والہ وسلم فقال صومی عنہا۔ (دریافت مسئلہ کیلئے) نبی پاک صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے
فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ۔

صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کی حرمت کے بارے میں اعلان فرمایا تو لوگوں نے عرض کی مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اسے کشتیوں، چمڑوں اور چراغوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا: وہ بھی حرام ہے۔

اسی طرح حضرت حسن بصری نے حضرت سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔
کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام
اللہ علیہ وسلم یتجرون فی البحر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمندر کے راستے تجارت کیا کرتے تھے۔

برصغیر پاک و ہند میں

تشریف لانے والے صحابہ کرام

یوں تو برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانے والے صحابہ کرام کی تعداد ہماری کتاب میں شامل صحابہ کرام سے کہیں زیادہ ہے مگر ہم نے فقط ان اصحاب مکرمین کا ذکر خیر کتاب میں شامل کیا ہے جن کے بارے میں ہمیں مستند حوالوں سے معلومات حاصل ہو سکیں۔

حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی

باد ہند میں معرکہ آرائی کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک بڑا نام حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کا ہے۔ نوجوانی میں اسلام لائے۔ فضلاء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، علم و فضل، تقویٰ و طہارت، نیکی پر بیزگاری اور کردار کی عظمت جیسے اوصاف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلے کا امام اور امیر مقرر فرمایا اگرچہ آپ اپنے قبیلے کے وفد کے لوگوں میں کم عمر تھے دین کا درد اور علم دین کے حصول کا شوق آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کو بہت زیادہ مدت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع میسر نہ آیا مگر پھر بھی آپ کا نام رواۃ حدیث کے سعادت مند گروہ میں شامل ہے۔ آپ سے ۲۹ مرویات مشہور ہیں۔ حضرت سعید بن

سائب، حضرت نافع بن جبیر، امام ابن سیرین اور حضرت موسیٰ بن طلحہ رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بڑے تابعی بزرگ ان کے راویوں میں شامل ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمۃ آپ کے بڑے مداح اور عقیدت مند تھے۔ وہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کا مسکن طائف کا شہر تھا جو اپنی سرسبزی و شادابی میں پورے عرب میں ٹائی نہ رکھتا تھا۔ بنو ثقیف نہایت درشت مزاج کے لوگ تھے ہجرت سے پہلے نبوت کے دسویں سال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی طرف اپنا مشہور تبلیغی سفر فرمایا تھا جو تاریخ اسلام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سفر طائف کے نام سے مشہور ہے جس میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاص طور پر اس قبیلہ کے تین بڑے سرداروں کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے آپ سے نہایت برا سلوک کیا۔ طائف والوں نے آپ پر اتنی سنگ باری کی کہ آپ زخموں سے چور ہو کر بالآخر ایک باغ میں پناہ گزیں ہوئے۔ ۸ھ میں مسلمانوں نے طائف والوں کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے شدید مزاحمت کی تیر اور پتھر برسائے بہت سے مسلمان زخمی اور شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہی لوگ ۹ھ میں خود بخود شوکت اسلام کے سامنے جھک گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وفد کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طائف والوں کا امام اور امیر مقرر فرمایا۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ طائف کے امیر رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا میں فتنہ ارتداد پورے زور و شور سے اٹھا۔ سارا عرب اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کئی بدوی قبائل مرتد ہو گئے۔

تاریخ اسلام کے اس نازک موڑ پر مہاجرین و انصار اور دیگر کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قدم بقدیم حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ صرف خود اسلام پر ثابت قدم رہے بلکہ اپنی قوم کو جمع کر کے ایک ولولہ انگیز خطاب فرمایا۔ اسلام کے فضائل اور برکات بیان

تصور کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اسلام کو گزند پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے اپنے لوگ جیسے اور مرتدین کا ساتھ دیا۔ ایران کے خلاف اسلام کی ترک و تاز میں وہ اسلام کی مخالفت میں ایرانی افواج کے ساتھ رہے۔ نیز سمندری پانیوں میں مسلمانوں کے آتے جاتے بحری بیڑوں کو بحری قزاقوں کے روپ میں اپنے گرگوں کے ذریعے سخت نقصان پہنچاتے رہے۔

حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلامی قلمرو میں ہندوستان کے نزدیک ترین علاقوں میں سے ایک کے گورنر تھے۔ لہذا ان حالات کا آپ کی نگاہ میں آنا اور ان کے سد باب کے لیے آپ کا کوئی تدبیر کرنا ایک لاہی امر تھا۔

حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ بعد ایک بحری بیڑا جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا اور مجاہدین اسلام کا ایک لشکر اس بیڑے پر ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ بیڑا تھانہ نامی شہر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا۔ یہ شہر گجرات اور کوکن بہمنی کی سرحد پر واقع تھا اور ہندوستان کی مشہور بندرگاہ تھا۔ اس حملے کا مقصد بحری قزاقوں کو ختم کرنا ہندوستان کے حالات معلوم کرنا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بابرکت پیغام سے روشناس کروانا تھا۔ اس لیے مجاہدین اسلام نے وہاں زیادہ دیر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھا۔ البتہ یہ لشکر کشی دعوت و تبلیغ اسلام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ثابت ہوئی۔ جس کے دور رس نتائج آنے والے وقت میں ظاہر ہوئے۔ ہندیوں پر اسلام کی شوکت آشکار ہوئی۔ انہیں اسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور ان سے متعارف و متاثر ہونے کا ایک اچھا موقع میسر آیا۔ مؤرخین کے مطابق ہندوستان پر مسلمانوں کا یہ پہلا حملہ ہے۔ فتح مند لشکر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے سائے میں غنائم سے بھرے جہاز لیے واپس آوا۔

مرکز خلافت کو جب اس لشکر کشی کی اطلاع کی گئی تو خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کو پسند نہ فرمایا اور حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تہدید آمیز خط لکھا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک مسلمان عساکر کو بحری لشکر کشی کا کوئی زیادہ تجربہ اور مہارت حاصل نہ تھی۔ نیز دنیا کی دو بڑی طاقتوں قیصر و کسریٰ کے ساتھ

فرمائیں جاہلیت کی نحوستوں کا ذکر کیا ایمان کی قدرو قیمت پر روشنی ڈالی۔ بتوثیق کے تادیر ایمان سے محروم رہنے کی حسرتناک یاد کو تازہ کیا اور فرمایا کہ اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جاہلوں اور منافقوں کی طرح ہم اسلام سے پھر جائیں۔ آپ کے اس اثر آفریں خطاب کا اثر یہ ہوا کہ اس نازک وقت میں آپ کی قوم کے قدم نہ ڈمگائے اور وہ ارتداد کی ذہرناکیوں سے محفوظ رہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے مسند خلافت ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کی امارت پر بحال رکھا۔ ۱۴ھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بصرہ کا شہر آباد ہوا۔ اطراف و اکناف سے مختلف مزاجوں مختلف قوموں اور مذاہب قبیلوں کے لوگ وہاں آکر آباد ہوئے۔ ان سب لوگوں کو خیر کے ساتھ چلانے دین پر قائم رکھنے اور اسلام کی خدمات سرانجام دینے کے لیے تیار کرنے کی خاطر ایک صاحب علم و فضل اور پختہ نظر و ہادید ہر معلم کی ضرورت تھی۔ خلیفہ ارشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناس نگاہ نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ دربار خلافت کے حکم پر حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہصرہ تشریف لے گئے۔ آپ کی قابلیت اہلیت اور اعلیٰ اسلامی خدمات کے باعث ایک سال بعد مرکز خلافت کی طرف سے آپ کو بحرین اور عمان کی امارت سونپ دی گئی۔

حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان کو اپنا مرکز بنایا اور بحرین میں اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑا۔ عمان اور بحرین کی گورنری کے دوران آپ نے ہندوستان پر تین بڑے حملے کیے۔

ہندی راجاؤں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس کا سبب ہند کے وہ لوگ تھے جو عرب آتے جاتے تھے۔ نیز عرب تاجر بھی جہاں جاتے اپنے دین کے پیغام کو عام کرتے جبکہ بہت سے گمنام مبلغین جن میں صحابی بھی تھے اور غیر صحابی بھی عرب سے باہر دیگر ممالک میں جن میں ہندوستان بھی شامل تھا تبلیغ دین کے لیے جاتے رہتے تھے اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے تھے۔ ہند کے راجہ مہاراجہ اور مذہبی پیشوا اسلام کو لہنے اقتدار کے لیے ایک عظیم خطرہ

مسلمانوں کی جنگیں مسلسل جاری تھیں۔ ان حالات میں امیر المومنین یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ایک تیسرے بڑے کافر ملک کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر کے مجاہدین کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں لیکن حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان پر لشکر کشی کا سلسلہ جاری رکھا اور بعد میں دو بڑی مہمیں روانہ فرمائیں جن میں سے ایک کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مغیرہ نے کی اور دوسری کی سالاری بھی آپ کے دوسرے بھائی حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور ہندوستانی بندرگاہ دہلی کو تاج کیا اور ایک روایت کے مطابق وہیں شہادت پائی جبکہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھڑوچ کو مسخر کیا اور فتح و کامرانی کے پھریرے لہراتے واپس ہوئے۔ مرکز خلافت کی طرف سے بعد میں ان حملوں پر کسی قسم کی ناراضگی یا ناپسندیدگی کے اظہار کے بارے میں روایات خاموش ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی اس لشکر کشی کے بعد میں قائل ہو گئے تھے اور باقی مہمیں آپ کی رضامندی ہی سے بھیجی گئی تھیں۔ مگر نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امیر المومنین کے اظہار ناپسندیدگی کے بعد پھر وہی کام کرتے۔ یقیناً انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا ہوگا اور بعد والی مہمیں ان کی اجازت سے بھیجی ہوں گی۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری صلاحیتوں میں بڑے فائق تھے۔ آپ ایک قابل جرنیل اور کہنہ مشفق سپہ سالار تھے۔ ۲۱ھ میں جب خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی شورشوں کو دیکھتے ہوئے ایران پر عام لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تو حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ کو مختلف ایرانی علاقوں کی تسخیر کے لیے بھیجے جانے والے لشکروں میں سے ایک بڑے لشکر کا سپہ سالار آپ کو مقرر فرمایا۔ آپ کے چچر داہن کو فتح کرنا تھا جو فارس کے اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ ایران پر لشکر کشی کے دوران آپ ایک مثالی سپہ سالار کے طور پر سامنے آئے۔ اہل فارس آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں توجہ میں جمع تھے۔ آپ جزیرہ ابر کا دان فتح کرنے کے

بعد توجہ پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی اپنی تمام تر تیاریوں کے باوجود مسلمان سپاہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کھا گئے۔ فتح کے بعد حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ توجہ میں قیام کیا۔ وہاں مساجد تعمیر کیں اور بہت سے عرب قبائل کو وہاں آباد کیا۔ بعد میں آپ نے اسلامی عساکر کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ بہت جلد آپ کی فوجی حکمت کاری کے باعث اردشیر اور اصطرخ جیسے اہم شہر مفتوح ہو گئے۔ فارس کا گورنر شہرک ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ شہرک نے شکست کھائی اور اسی معرکے میں مارا گیا۔ اس جنگ میں راشد شہر فتح ہوا کچھ عرصہ بعد قلعہ شیر بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ جرہ کا ذورن نو بند خان اور ان کے نواحی علاقوں پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور انہیں فتح کر لیا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدد کے لیے بصرہ سے امداد دی دتے روانہ کرنے شروع کیے اور بعد میں خود ایک بڑی فوج لے کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ دونوں لشکروں نے مل کر بہت سے اہم علاقوں پر قبضہ کیا۔ ۲۳ھ میں آپ نے فارس کے دار الحکومت ساہور پر چڑھائی کر دی۔ وہاں فارس کے سابق گورنر شہرک کا بھائی حکمران تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ یوں ساہور بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ اس طرح فارس کا تمام علاقہ کہیں صلح اور کہیں جنگ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔

فتح فارس کے قریب قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز ہی میں ساہور والوں نے بغاوت کر دی۔ ۲۶ھ میں حضرت عثمان بن ابی العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مل کر ایک زوردار حملہ کیا اور ساہور کو دوبارہ فتح کر لیا۔ انہی ایام میں اہل اصطرخ بھی باغی ہو گئے۔ ۲۷ھ میں حضرت عثمان ثقفی نے اصطرخ پر فوج کشی کی اور اسے دوبارہ اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ

عنه اس کامیابی پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہ ہزار جریب زمین بطور انعام عطا فرمائی۔ حافظ ابن جریر عسقلانی علیہ الرحمۃ کے بیان کے مطابق حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۵۵ھ کے لگ بھگ وصال فرمایا۔

حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ثقیف کے مشہور جرئیل صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا اور خدمت اسلام میں تاحیات ان کے شریک کار رہے۔ آپ کی عسکری صلاحیتیں خداداد تھیں۔ امور مملکت کی تدبیر میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ علم و عمل کے پیکر اور اسلام کے ذرائع تھے۔ دین کی تبلیغ و اشاعت سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں جو واقعات روایات میں محفوظ ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی حیات مستعار کا لمحہ لحد اسلام کے لیے وقف تھا۔ فتح ایران میں آپ کی جنگی کارروائیاں تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہیں۔ ہندوستان پر حملہ کرنے والے حلیل القدر صحابہ میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے برادر معظم حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا والی بنایا تو انہوں نے حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں اپنا قائم مقام بنایا اور خود عمان میں قیام فرمایا۔

جب ہندی راجوں مہاراجوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بحری کارروائیاں کرنا شروع کیں اور بحری قزاقوں کے روپ میں اپنے پالتو گرگوں کے ذریعے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا تو حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کی اہم بندرگاہوں پر حملہ کر کے ہندیوں کے زور کو توڑنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کی ایک مہم کی سربراہی حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ آپ کی قیادت میں اسلامی لشکر کا بحری بیڑا بھڑوچ پر حملہ آور ہوا اور سرخرو ہو کے واپس آیا۔ تھانہ کی بندرگاہ بھی آپ نے مسخر فرمائی اور مال غنیمت کے ساتھ فتح کے علم لہراتے واپس ہوئے۔ وسیل اور

مکران پر ہونے والے حملوں میں بھی آپ شریک رہے۔

۲۱ھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جن بڑے بڑے سپہ سالاروں کے سپرد آپ نے مختلف لشکروں کی سربراہی سونپی ان میں حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی مشہور صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ایران پر حملوں میں آپ نے اپنی عسکری صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق جزیرہ ابر کا دان اور توج آپ کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ اس زمانے میں فارس کا گورنر شہرک نام کا ایک ایرانی سردار تھا۔ وہ بڑا جنگجو اور قابل جرئیل تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حملے روکنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی اور رامشہر میں پڑاؤ کیا۔ شہرک کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ حضرت سوار بن ہام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شہرک کے ساتھ بڑی سخت معرکہ آرائی ہوئی۔ ایرانی فوج اس کی قیادت میں بڑی پامردی سے لڑی۔ شہرک کا اعلان تھا کہ جو پیچھے ہٹا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا مگر ایرانی فوج اپنی شہرہ آفاق بہادری اور شہرک جیسے جنگجو جرئیل کی قیادت کے باوجود مسلمانوں کے جوش و جذبے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھری ہوئی مسلمان فوج ایرانیوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ گھمسان کا زن پڑا۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے مسلمانوں نے فتح و کامرانی حاصل کی۔ ایرانی فوج عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی۔ ان کا سردار شہرک میدان جنگ میں مارا گیا۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے عسکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتظامی قابلیت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کو کئی دفعہ مختلف علاقوں کا والی اور امیر مقرر کیا گیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سرانجام دی۔ آپ کے بھائی حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ کے معلم کی ذمہ داری سونپنے کے لیے مدینہ بلایا گیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کو اپنی جگہ طائف کا والی مقرر فرمایا۔ بعد میں حضرت عثمان ثقفی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کی امارت دی گئی تو حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین میں ان کے نائب کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔ آپ خراسان کے والی بھی رہے۔ زیاد بن ابوسفیان آپ کی زیارت کو باعث برکت قرار دیتا تھا۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا آخری دور بصرہ میں گزارا۔ آپ کا وصال ۴۵ھ میں بصرہ میں ہوا۔

حضرت مغیرہ بن ابی العاص ثقفیؓ

ترویج و اشاعت اسلام کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت مغیرہ بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے اسلام قبول کرنے والے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے طائف کے امیر اور امام مقرر ہوئے تھے۔ آپ کے بھائی تھے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اسلام کے نامور سپہ سالاروں اور عسکری قائدین میں آتا ہے۔ آپ عمر بھر اپنے بھائی حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ آپ علم و فضل کے تابندہ ستارہ تھے۔ اسلام کی خاطر مرثا آپ کی فطرت ثانیہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ آپ کے برادر محترم حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان اور بحرین کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ وہ اسلامی عساکر کی سالاری بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ان کی عدم موجودگی میں اکثر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم مقام گورنر کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ دہیل پر حملے کے لیے حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر روانہ فرمایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سالار تھے۔ آپ بڑے عاقل، فہیم اور ذور اندیش بزرگ تھے۔ آپ کی عسکری اور انتظامی صلاحیتیں قابل تقلید تھیں۔ آپ کی قیادت میں لشکر اسلام نے دہیل پر حملہ کیا، بھرپور فتح حاصل کی۔ کچھ مؤرخین کا بیان ہے کہ آپ نے دہیل کے معرکے میں شہادت پائی مگر مؤرخین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ آپ دہیل کے معرکے میں شہید نہیں ہوئے

بلکہ فتح مند ہو کر مال غنیمت کے ساتھ بحرین واپس لوٹے۔ دہیل اس وقت کے ہندوستان کی ایک بڑی اور اہم بندرگاہ تھی۔ دہیل کا فتح ہونا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے نہ صرف مسلمان تاجروں کے سمندری راستے محفوظ ہو گئے بلکہ اس فتح نے ہندوستان کے برہمنی راج کے ایوان میں ایسی دراڑ ڈال دی جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ برہمن ازم کی بلند و بالا عمارت کو زمین بوس ہونا پڑا۔ آپ کا دہیل پر حملہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک نئی صبح کی نوید تھا۔ آپ کی ترک و تار نے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے راہیں کشادہ کر دیں۔ یوں محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے ہندو سندھ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی داغ بیل پڑ گئی۔

ہند کے علاوہ آپ نے فارس پر اسلامی عساکر کے حملوں میں بھی شرکت کی۔ آخری عمر اپنے بھائی حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں بسر کی اور وہیں فوت ہوئے۔

حضرت ربیع بن زیاد مدنیؓ

برصغیر پاک و ہند پر حملہ آور ہونے والے صحابہ کرام میں حضرت ربیع بن زیاد مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور زمانہ صحابی ہیں۔ ان کا تعلق بنو مدیج سے تھا۔ گوری رنگت کے پتلے ڈبلے کمزور جسم والے تھے مگر جرأت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ شوق جہاد سے معمور دل رکھتے تھے۔ دشمنان دین کے لیے جتنے سخت تھے اپنوں کے لیے اتنے ہی نرم تھے۔ انکساری، تواضع، ملنساری اور خوش اخلاقی کا حسین پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں آپ کو نہایت عزت و تکریم کا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کے اطوار حیات کس قدر اعلیٰ تھے اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کے لیے کسی کو امیر منتخب فرمایا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا مجھے کسی ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ کہ جب وہ قوم کا امیر ہو تو ایسے رہے کہ امیر دکھائی نہ دے اور جب امیر نہ ہو تو ایسے رہے کہ لوگ اسے قوم کا امیر سمجھیں۔ لوگوں نے کہا

امیر المومنین! اس طرح کے آدمی تو صرف حضرت ربیع بن زیاد مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خراسان کا والی مقرر فرمایا۔ آپ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس لیے آپ کی حیات مستعار کا ایک بڑا حصہ مختلف علاقوں کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے گزرا۔ آپ ایک قابل جرنیل اور تجربہ کار عسکری کمانڈر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں اور شاید ہی کوئی جنگ ایسی ہو جس میں دشمن کو شکست نہ دی ہو۔ عہد فاروقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رہ کر آپ نے کئی محاذوں پر عساکر اسلامی کی کمان کی۔ ایران کی فتح میں آپ کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ جھتان پر آپ کی معرکہ آرائی عسکری تاریخ کا سنہرہ باب ہے۔ عہد فاروقی میں آپ نے زرنج، زائق، کابل، سیوستان، کرمان، مکران کے محاذوں پر داد شجاعت دی۔ برصغیر پاک و ہند میں آپ نے کرمان اور مکران میں مجاہدانہ جنگ و تاز فرمائی۔ جھتان کے اکثر علاقے اس وقت کی سلطنت سندھ میں شامل تھے۔ وہ بھی آپ کی معرکہ آرائی کا مرکز رہے۔ مکران کا اکثر حصہ آپ ہی کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ موجودہ بلوچستان کے اکثر اہم حصے اس وقت کے مکران میں شامل تھے چنانچہ آپ پہلے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ساحل مکران اور بلوچستان پر حملہ آور ہوئے اور کامیاب و کامران رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کرمان، سیوستان اور مکران کے مفتوح ہو جانے والے علاقوں کا والی مقرر فرمادیا تھا۔ آپ نے مقبوضہ علاقوں کا انتظام و انصرام بھی سنبھالا اور جہادی پیش قدمی کو بھی جاری رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت تک آپ کی پیش قدمی ان علاقوں میں جاری رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ۵۳ھ یا اس سے کچھ بعد حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔

حضرت حکم بن عمرو ثعلبی غفاری

حضرت حکم بن عمرو ثعلبی غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ نے بھی برصغیر پاک و ہند کے بعض علاقوں میں تبلیغ دین کا کام کیا۔ آپ علم و عمل اور فضل و شرف میں

بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی روایت بھی کی ہے آپ قبیلہ بنو غفار کی مشہور شاخ بنو ثعلب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اعلیٰ درجے کے فتنم تھے۔ کئی علاقوں کی امارت پر فائز رہے۔ آپ کی عسکری قابلیت قابل رشک تھی۔ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر آپ نے بھرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۷ھ میں آپ کو مکران کا امیر مقرر فرمایا۔ اپنی امارت کے دوران آپ نے مکران اور اس کے نواح میں دین حق کی ترویج کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے پورے مکران کو فتح کرنے کے لیے نئے سرے سے جہاد کا آغاز فرمایا۔ اس جنگ و تاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جلد کامیابی عطا فرمائی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں پورا مکران اسلامی عساکر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ اس زمانے میں وہاں کا حکمران رابعہ راسل تھا جو ایرانی بادشاہ کا ہاجنوار تھا۔ اسے اور اس کی فوج کو زبردست شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا جس میں چند ہاتھی بھی شامل تھے۔ حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت صحار عہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خبر دینے کے لیے بارگاہ خلافت میں بھیجا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح کی خوشخبری پہنچی تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت صحار عہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے وہاں کے حالات کچھ ایسے انداز میں بیان فرمائے کہ امیر المومنین نے اسلامی عساکر کو ہند کے اندرونی علاقوں کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔

حضرت حکم بن عمرو ثعلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراسان کے والی مقرر کیے گئے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بھی بڑے احسن انداز میں نبھایا۔ آپ نے اپنی زندگی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ کا شمار برصغیر پاک و ہند کے اولین مسلم فاتحین میں ہوتا ہے۔ آپ کے حملوں اور تبلیغی کاوشوں سے ہندو سندھ کے کفرستان میں توحید کی شمع روشن ہوئی۔ اسلام کے پھیلاؤ کی طرح پڑ گئی۔ ہندی اقوام دین

فطرت سے روشناس ہوئیں۔ دین اسلام کے مبلغین کے لیے برصغیر پاک و ہند میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے راستے کھل گئے۔ آپ بڑے زبردست مدبر تھے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں آپ کو کئی علاقوں کی امارت سونپی گئی۔ آپ نے اپنے حسن انتظام سے ان علاقوں کے رہنے والوں کی نہ صرف دنیوی زندگی کی کایا پلٹ دی بلکہ ان کے سامنے دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ ان میں سے اکثر نے بخوشی اپنے پرانے باطل دین کو چھوڑ کر اسلام کے رحمت بھرے سائے میں پناہ لے لی۔ آپ کی وفات ۵۰ھ بروز جمعہ ۱۵ دگر ۵۱ھ میں خراسان میں ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری

حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ انصار مدینہ میں ان کو بڑا رتبہ اور مقام حاصل تھا۔ بڑے بہادر و شجاع تھے فتن حرب کے مابین اور آزمودہ کار جنگجو تھے۔ زہد و ورع اور تقویٰ و طہارت آپ کے کردار کے نمایاں وصف تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام اور جہاد کے لیے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ آپ فتح مکران میں شامل تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفے کا گورنر بنایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شریک کار اور معاون تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران پر عام لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ طلب فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کوفے کے گورنر کے طور پر چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچنے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اپنے پیچھے کوفے کا والی کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور آپ کے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اصفہان کی امارت کی ذمہ

داری تفویض فرمائی۔ آپ ایک عرصے تک وہاں احسن انداز میں خدمات سرانجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ نے اصفہان میں جہاد کو بھی جاری رکھا۔ اہل اصفہان کو آخر کار آپ سے صلح کرنا پڑی۔

آپ نے اپنی عسکری استعداد کو کئی محاذوں پر اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھا۔ فارس کے معرکوں میں بھی شریک ہوئے۔ فارس کے ایک مقام ”جی“ میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے مابین بڑی خونیر جنگ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ آخر ”جی“ والوں نے مسلمانوں سے جزیہ پر صلح کی اور ذمی بن کے رہنا قبول کر لیا۔ صلح کا یہ معاہدہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ یہ واقعہ ۲۳ھ میں پیش آیا۔ اسی سال آپ دربار خلافت کے حکم پر برصغیر پاک و ہند میں تشریف فرما ہوئے مکران (بلوچستان) میں اس وقت مشہور صحابی رسول حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی عساکر کے ساتھ مل کر کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ یہاں تک کہ پورا مکران اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا۔

حضرت سہل بن عدی خزرجی انصاری

حضرت سہل بن عدی خزرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام کے لیے آنے والے صحابہ کرام میں آپ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ انصار مدینہ کے سعادت مند گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا قبیلہ بنو خزرج تھا۔ آپ کے دو بھائی حضرت ثابت بن عدی اور حضرت عبدالرحمن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شرف صحابیت سے بہرہ ور تھے۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں یہ قتیوں بھائی غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شانہ بشان شریک تھے۔ صحابہ میں ان کا مقام بڑا ممتاز تھا۔ ان کی مجاہدانہ زندگی اسلام کے لیے وقت حقی مکران کی فتح میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کو کمران کا والی مقرر کیا تھا۔

حضرت صحار بن عباس عبدی ؓ

حضرت صحار بن عباس عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مایہ ناز صحابہ کرام میں سے ہیں۔ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چند احادیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب اور ادیب تھے۔ علم و فضل میں پورے عرب میں مشہور تھے۔ زہد و عبادت اور خیرات و حسنات میں بلند مقام رکھتے تھے۔ غرض کوئی اسلامی مفت ایسی نہ تھی جو آپ کی ذات کا حصہ نہ ہو۔ فصاحت و بلاغت میں ثانی نہ رکھتے تھے۔ علم انساب کے ماہر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ لے کر اٹھنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ اس سلسلہ میں ان کا موقف بڑا سخت تھا۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے۔

برصغیر پاک و ہند میں تبلیغی و جہادی سرگرمیوں کے سلسلہ میں آپ بھی تشریف لائے۔ آپ اس لشکر میں شامل تھے جس نے کمران پر حملہ کیا۔ جنگ کمران میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر دشمنان دین کے خلاف کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ فتح کمران کے بعد حضرت حکم بن عمرو ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ فتح کی خوشخبری سننے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ کمران کی فتح کا مژدہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور حضرت صحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے حالات پوچھے۔ آپ نے وہاں کے حالات کچھ اس طرح بیان فرمائے کہ امیر المومنین نے مجاہدین کا برصغیر کے اندرونی حصوں کی طرف مزید پیش قدمی کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسلامی عساکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔

حضرت عاصم بن عمر و تمیمی ؓ

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی بھی برصغیر میں اشاعت دین کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ اپنے قبیلہ میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے

تھے۔ بڑے ہی مہربان اور جود و سخا میں شہرت رکھنے والے تھے۔ آپ کا کردار اور اخلاق مثالی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بڑے بلند پایہ شاعر تھے۔ جہادی مہموں میں شریک ہونا آپ کی زندگی کا بڑا مشغلہ تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیسیہ کی جنگ میں حصہ لیا اور بڑی بہادری سے لڑے۔ عراق کی فتح پر آپ نے بہت سے اشعار بھی کہے۔

برصغیر پاک و ہند میں اشاعت دین کے لیے تشریف لائے۔ نواح سندھ میں آپ نے مجاہدانہ یلغار کی۔ بھتان کا وہ علاقہ جو سندھ سے ملحق ہے وہاں آپ نے کئی جہادی معرکے سرانجام دیئے اور اس علاقے میں اسلام کی عظمت و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیئے۔

حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی ؓ

حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبت صحابی ہیں۔ آپ اہل مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اہل علم میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور اشاعت دین فرمائی۔ آپ جنگ بھتان میں ۲۳ھ کو در خلافت کے حکم پر حضرت عاصم بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آن کر شامل ہوئے تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اس علاقہ میں معرکہ آرائی فرمائی۔ یہاں تک کہ بلاد بھتان سے لے کر سندھ کے اندرونی حصے تک کا وسیع علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور برصغیر پاک و ہند کے یہ علاقے اسلام کی برکات و حسنات سے مستمتع ہونے لگے۔

حضرت عبید اللہ بن معمر تمیمی ؓ

حضرت عبید اللہ بن معمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا۔ بعض مؤرخین نے انہیں صفار صحابہ میں شمار کیا ہے جبکہ بعض دیگر تحقیق کے مطابق جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال

ہوا تو ان کی عمر اکیس برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن معمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ علم و فضل میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تابعین آپ کے شاگرد تھے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجاہد صحابی تھے۔ ساری زندگی اسلام کی ترویج اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ کے امتیازی اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اشاعت اسلام کے لیے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ اس نواح میں آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک لشکر دے کر سندھ اور مکران بھیجا تھا۔ آپ ایک عرصے تک ان علاقوں میں جہاد کرتے رہے۔ بعد میں آپ کو مقبوضہ علاقوں کا امیر مقرر کیا گیا۔ سندھ اور مکران کے علاوہ آپ نے خراسان فارس اور اصطر کی جنگوں میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی۔ اصطر میں ہونے والے حق و باطل کے ایک معرکے کے دوران آپ نے شہادت پائی۔

حضرت عمیر بن عثمان بن سعد رضی اللہ عنہ

حضرت عمیر بن عثمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابہ میں شامل ہیں۔ علم و فضل میں بڑا بلند مقام رکھتے تھے۔ عبادت گزاری میں اللہ کی برہان تھے۔ آپ کی حیات مستعار کا لہو لہو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوا۔ آپ نے دشمنان دین کے خلاف کئی محاذوں پر معرکہ آرائی کی۔ آپ کا نام ان عظیم المرتبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مکران کی امارت تفویض فرمائی تھی۔ آپ طویل عرصے تک امیر مکران کے منصب پر کام کرتے رہے۔

اس دوران آپ نے مکران سندھ اور دیگر ملحقہ ہندی علاقوں میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے دن رات کام کیا۔ مکران، سندھ، بلوچستان اور برصغیر کے دوسرے علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

عہد فاروقی میں آپ حص کی ولایت و خطابت کے منصب پر بھی فائز رہے۔ آپ بہت بڑے فصیح اللسان خلیب تھے۔ آپ کے احکام اسلام کے بارے میں خطبات نہایت اثر انگیز اور متاثر کن ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت خوش تھے اور آپ کی خدمات کو سراہتے تھے۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام شام میں گزارے اور وہیں وفات پائی۔

حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ

حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت و جلالت کے حامل بڑے مشہور صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کی بارگاہ میں ہجرت پر بیعت ہونے کی درخواست پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا معاملہ تو گزر چکا ہے، دونوں بھائیوں نے عرض کی پھر ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ پر۔ چنانچہ ہم نے آپ سے بیعت کی۔ دونوں بھائی بیعت کیا ہوئے واقعی اسلام اور جہاد کے نام پر یک گئے اور انہیں کے ہو کے رہ گئے۔ حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور عرب شاعر امراء القیس کی اولاد سے تھے۔ حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حدیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آپ کی مرویات موجود ہیں۔

حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم المرتبت صحابہ میں سے ایک ہیں جو تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں کابل ہند میں شمار ہوتا تھا۔ کابل پر حملہ کے وقت آپ عساکر اسلامی کے ساتھ تھے اور مجاہدین کے ایک

فتح کر کے اسلامی مقبوضات میں شامل کیا۔ یوں برصغیر کے یہ تمام علاقے آپ کی ترک و تار سے اسلام کی برکات و ثمرات سے بہرہ ور ہوئے۔ حضرت عبدالرحمن بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے اور وہیں ۵۰ھ یا ۵۱ھ میں وفات پائی۔

حضرت خریث بن راشد ناجی سامی رضی اللہ عنہ

حضرت خریث بن راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبت صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ زندگی بھر اسلام کی خدمت کے لیے وقف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فارس کے ایک علاقے کا امیر مقرر فرمایا۔ وہاں آپ نے اپنی ذمہ داریاں نہایت احسن طریقے سے انجام دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ مکران تشریف لائے۔ مکران اور برصغیر کے دیگر علاقوں میں آپ نے اشاعت اسلام کے لیے اہم خدمات سرانجام دیں۔

حضرت کلیب ابو وائل رضی اللہ عنہ

حضرت کلیب ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں سیاحت فرمائی اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جس علاقے میں گئے تھے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے ایک سرخ پھول پر سفید رنگ میں ”محمد رسول اللہ“ لکھا تھا۔

حضرت مہلب بن ابوصفرہ ازدی عتکی رضی اللہ عنہ

حضرت مہلب بن ابوصفرہ ازدی عتکی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے۔ یہ قبیلہ بنو ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو صغار صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے وقت بہت کم سن تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت سے اعزازات و امتیازات عطا فرمائے تھے۔ علم و فضل میں بڑا نام رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ قدرت نے آپ کو عسکری صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا فرمائی

دستے کی کمان فرما رہے تھے۔ ایک خونریز جنگ کے بعد کابل فتح ہوا۔ وہاں ایک بہت بڑا بت کدہ تھا آپ اس میں داخل ہوئے اور ایک بڑے بت کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور لوگوں سے فرمانے لگے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ آپ نے موجودہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی اسلامی عساکر کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا۔ نیز جہتان کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کابل اور بلاد ہند میں حضرت مجاشع اور دیگر بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوششوں سے اسلام کے اصلاحی و تبلیغی کام نے خوب وسعت حاصل کی۔

حضرت عبدالرحمن بن سرہ قرشی رضی اللہ عنہ

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند پایہ صحابہ میں سے ہیں قرشی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کا نام عبدالرحمن رکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ صاحب علم و فضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ احادیث کی روایت کی سعادت بھی انہیں حاصل ہے۔ بہت سے بزرگ تابعین نے ان کی شاگردی کی۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حضرت حسن بصری، حضرت محمد بن سیرین، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عمار بن ابی عمار کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

اسلام کی خاطر ہونے والی جنگوں میں بھی آپ نے کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں شریک ہوئے۔ فارس اور عراق کی فتوحات میں آپ کا کردار بڑا اہم رہا۔ آپ نے کابل اور خراسان کی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جہتان کا والی مقرر کیا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ اس منصب پر رہے۔

بلاد ہند پر آپ کے حملے بڑے مشہور ہیں۔ زن آف کچھ کا علاقہ جو گجرات کا ٹھیاواڑ اور راجستھان کے درمیان پڑتا ہے اور دیار ہند میں بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے نواح میں واقع لہ بھی بہت سے علاقوں کو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

تھیں۔ انتظامی معاملات میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ایک لمبا عرصہ آپ خراسان کے امیر کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانے والے صحابہ میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ ۴۴ھ میں برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔

سندھ کی جنگوں میں حصہ لیا۔ سندھ کے ایک شہر قناتیل میں دشمن کو شکست دی۔ آپ نے بلتان کی طرف بھی پیش قدمی کی اور کئی علاقوں پر فتح کے علم لہرائے۔ حضرت مہلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۸۳ھ میں ایران کے شہر مرو میں فوت ہوئے۔

حضرت سنان بن سلمہ ہذلیؓ

حضرت سنان بن سلمہ ہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبہ صحابی تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو ہذیل سے تھا۔ آپ کا نام خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رکھا تھا۔ آپ علم و فضل میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ نظم و نسق اور تدبیر مملکت میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کو اپنے بابرکت قدموں سے شرف بخشا۔

آپ ۴۲ھ میں مکران کے والی بنے۔ آپ سے پہلے حضرت راشد بن عمرو الحبیدی وہاں کے حاکم تھے۔ انہوں نے اسی سال حق و باطل کے ایک معرکے میں شہادت پائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ انہوں نے حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکران کا نیا امیر مقرر کیا۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکران میں بہت سی اصلاحات فرمائیں۔ جس سے وہاں اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ اور اسلام کی اشاعت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علاقے میں کفار و مشرکین سے بہت سے معرکے ہوئے جس سے اس نواح میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔

حضرت منذر بن الجبار و عبدیؓ

حضرت منذر بن الجبار و عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت و ثروت کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ آپ جو دو سخا میں بہت زیادہ

شہرت رکھتے تھے۔ بڑے ملتسار ہمدرد اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسطر کا والی مقرر کیا تھا۔ ۶۰ھ میں اسلامی سپاہ کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ یوکانا قلات اور خضدار کی جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ سندھ کے مفتوحہ علاقوں کے گورنر بھی رہے۔ قریباً ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

☆☆☆

کتابیات

- ۱- القرآن الکریم
- ۲- صحاح ستہ و دیگر کتب احادیث و سیر
- ۳- اکامل از ابن اثیر
- ۴- الاستیعاب فی معرفۃ الاسحاب از حافظ ابن عبد البر
- ۵- الاصابۃ فی تمییز الصحابہ از حافظ ابن حجر عسقلانی
- ۶- دلائل النبوة از ابو نعیم
- ۷- مدارج النبوة از مولانا عبد الرحمن جامی
- ۸- الخلیفہ از ابو نعیم
- ۹- تاریخ طبری از امام طبری
- ۱۰- الدرۃ المنصیۃ از علامہ سفاری
- ۱۱- عقیدہ سفاری از علامہ سفاری
- ۱۲- اروضۃ البندیہ شرح العقیدۃ الواسطیۃ از ابن تیمیہ
- ۱۳- علوم الحدیث از ابن صلاح
- ۱۴- مسامرہ از ابن ابی امام
- ۱۵- کتاب الازمۃ والامکنۃ از علامہ ابو علی مرزوقی
- ۱۶- المسالک والہمالک از ابن خردادبہ
- ۱۷- فتوح البلدان از علامہ بلاذری
- ۱۸- سبۃ المرجان فی آثار ہندوستان از میر آزاد بکگرای
- ۱۹- تحقیق الملبند از البیرونی
- ۲۰- عجائب الہند از بزرگ بن شہر یار ناخدا
- ۲۱- عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی
- ۲۲- عرب و ہند عہد رسالت میں از قاضی ابلمہر مبارکپوری
- ۲۳- کرامات صحابہ از عبد المصطفیٰ اعظمی
- ۲۴- ضیاء النبی از بی محمد کرم شاہ الازہری
- ۲۵- شان صحابہ از سید محمود احمد رشوی
- ۲۶- تہذیب ہند از گستاوی بان
- ۲۷- مسلم ثقافت ہندوستان میں از عبد المجید سارک
- ۲۸- گوتم بدھ راج کل سے جنگل تک از کرشن کمار
- ۲۹- ذرا ب عالم کا انسائیکلو پیڈیا از یونس مورا
- ۳۰- انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا
- ۳۱- انسائیکلو پیڈیا آف سیریلینجین اینڈ نیچرل ہسٹری
- ۳۲- ورلڈ سولائیڈزیشن از رالف اینڈ بزرگ

Shr to Shr 80
Shr to Mul 45
Hotel 150
multo kbt = 100
Multo Fsg = 85
Fsg bad to kbt = 80
Fsg bad = 50

150

100

80

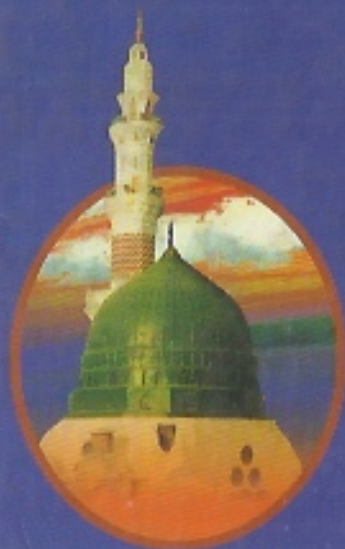
85

80

50

545

برصغیر میں صحابہ کرام

◀ عرب و ہند کے قبل از اسلام تعلقات

◀ ظہور اسلام کے وقت ہند کی حالت

◀ ظہور اسلام اور دعوت و تبلیغ اسلام

◀ ہند اور اسلام

◀ اسلام برصغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے پہنچ چکا تھا

◀ صحابہ کرام ؓ کے ہند پر حملے

◀ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانے والے صحابہ کرام ؓ اس کے علاوہ برصغیر

پاک و ہند میں عہد رسالت اور عہد صحابہ ؓ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے چونکا

دینے والے حقائق اور بیش بہا معلومات۔

طاہر چلی کیشور

اردو بازار لاہور فون: 7231391
E-mail: taha786@hotmail.com